四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

欽定續通典卷四十五

詳校官監察御史臣曹錫寶

洗馬臣王坦修覆勘

校對官修撰臣汪如洋

謄錄舉人臣汪鳴

欽定續通典卷四十五

禮

臣等謹案杜佑作禮典分吉嘉賓軍凶五門以類相從每門詳晰其條目而當代典章其儀節度數見于施行者别為開元禮纂附載于後佑之意在于遞述沿革博采異同以求實用于經訓之文有典與者則為之說以導達之參差之論有不齊者

則為之評以品節之而時又申明成說更標為議俾得稽古考令衷于至是其卷端所述禮經傳述之源流與夫每代議禮之書咸能擇其精而括其要矣今續纂其書彙核典制考前人撰述唐憲宗元和中韋公肅撰禮閣新儀三十卷實繼開元禮而作後唐明宗時詔劉岳等刪定書儀周世宗命竇儼編大周集禮其書皆不傳宋初劉温叟定開寶通禮仁宗時王皥又撰禮閣新編為當時所遵

用其後朝臣編纂日以繁富其著者有若賈昌朝太常新禮文彦博大享明堂記歐陽修蘇洵等太常因革禮蘇頌閤門儀制之類至私門著述若陳祥道禮書司馬光書儀范祖禹呂大防諸家祭式祭儀並見稱于世而政和時鄭居中纂五禮新儀嘉泰時費士寅奏進續禮書尤能詳覈其端末焉遼史所載有遼朝雜禮重熙中又甞命詞臣撰禮書三卷金明昌間有纂修雜錄四百餘卷後惟傳

集禮一書元泰定中李好文撰太常集禮五十卷王守誠續編集禮又三十卷明初詔宋濂劉基等撰洪武集禮洪武禮法禮制集要諸書世宗又頒嘉靖祀典郊社通典及壇廟陵殿諸圖就其存者胥可與歷代禮志相參考凡夫臣僚章奏名臣論著考核禮文見于紀傳文集者皆議禮家所藉以疏通證明者也至于杜典門類有宜變通者如吉禮載立尸之儀祓禊之制嘉禮載被名未謁稱故

吏之儀凶禮載秀孝為舉將服議在古人本非定典不過舉行一時未嘗施于後世其廢已久無庸續纂吉禮有諸侯立學自封建不行宜改為郡縣學嘉禮則士庶之冠服與夫士庶妻之首飾服制庶人車制皆杜典所闕賓禮則載接見藩國之儀軍禮則詳閱兵習武之禮凶禮則述諸王服制各据史志會要以補原書之闕遺而通洽其義藴所謂損益從時而制禮之意相承也夫自唐季以迄

明季中歴八百餘年風會變遷文質屢易制度有因有革議論或駁或醇方策所傳法戒具在今采正史所載儀制證以他書文汰其繁事舉其要分門標目仍杜典之舊俾列代禮文有所徵信云　按漢魏至唐議禮之家通典俱列其姓氏以備考稽唐自開元以後辨論朝章綴緝故事見于正史及傳記諸書者有顔真卿柳珵韋公肅王彦威王經李隨獨孤儀陸贄孟詵徐閏鄭正則賈瑱鄭餘慶裴度韓愈李翱楊瑒五代有劉岳馮道田敏竇儼王朴宋有王溥聶崇義劉温叟陶穀宋白李昉賈昌朝張知白宋綬文彦博高若訥歐陽修韓琦許洞王安石李德芻陳襄司馬光范祖禹吕大防張載

程頤鄭居中朱熹黄幹蔡元定王柏范寅賓鄭樵史定之張維葉克陳暘陳祥道陸佃王普李如圭史浩馬希孟方慤陳傅良汪應辰項安世楊復真德秀魏了翁李心傳王應麟吳仁傑劉彛孫奭周端朝遼有王鼎耶律儼金有韓企先張瑋張行簡元好問元有曾巽申申屠致遠袁桷李好文虞集歐陽元揭傒斯明有李善長傅瓛宋濂王褘劉基陶安詹同朱升樂韶鳳李原名徐一夔梁寅周子諒胡行簡劉宗弼滕公琰夏言張璁郭正域焦竑陳仁錫謝鐸何塘朱載堉俞汝楫等或纂輯舊聞或撰定法式舉其尤者不能徧及也

第一吉禮　郊天上

第二吉禮　郊天中

考妣上尊號附 天子崇所生母議追崇附 支庶立爲天子追尊本親議 五宗 公子二宗 九族

鄉飲酒

第二十五賓禮 天子受諸侯藩國朝宗覲遇

第二十六賓禮 天子受諸侯遣使來聘 天子遣使迎勞諸侯

第二十七賓禮 三恪二王後 天子朝位 天子上公及諸侯卿大夫士等贄 信節

第二十八軍禮　天子諸侯將出征類宜造禡並祭所過山川　軷祭　天子諸侯四時田獵　大閱　命將出征　宣露布

第二十九軍禮　天子諸侯大射鄉射　天子合朔伐鼓　馬政 馬祭附　時儺

第三十凶禮　大喪初崩及山陵制　總論喪期

奔大喪 奔山陵附　國有大喪受他國弔慰服議

遣使弔他國君

第三十一凶禮　未踰年天子崩議　天子為繼兄弟統制服議　天子不降服及降服議　天子為皇后父母服議皇后為祖父母服附　天子為庶祖母持重服議　天子為母黨服議　天子弔大臣服議　天子為大臣及諸親舉哀議　公主服所生議

第三十二凶禮　臣民為太皇太后皇太后服議

臣民為天子服議　皇太后皇后以下為天子

服議　宗室童子為天子服　皇后為親屬舉

哀議　皇后親為皇后服議　臣民為皇后服

議　皇太子為皇后不終三年服議　皇太子

為所生母服議　皇太子為庶母服議　諸王

出後為本生父母服議　為皇太子服議　為

太子妃服議　為皇子服議　為宫主服議

為諸王服議　為諸王妃服議　為王子殤服

議

第三十五凶禮　喪制下　葬儀附合喪　虞祭　卒哭祭　祔祭　小祥變　大祥變　禫變　五服成服及變除附　五服衰裳制度　五服制度考

第三十六凶禮　五服年月降殺　斬衰三年　孫為祖持重議　適孫亡無後次孫為祖承重議　適孫承重在喪而亡次孫代之議　齊衰三年　後妻子為前母服議　為高曾祖母及祖

母持重服議　父卒母嫁復還及庶子為嫡母

繼母改嫁服議　父卒為嫁母服議　齊衰不杖周　齊衰三月　大功殤服九月七月　為衆子婦　小功殤服五月　小功成人服五月

嫂叔服　緦麻成人服三月　舅之妻及堂姨舅

第三十七凶禮　三公諸侯大夫降服議　奔喪及除喪而後歸制　士為所生母服議　大夫士

為慈母服議　繼適母黨服　妻已亡為妻父母服議　總論為人後議　近親無繼官為繼絕議　間代立後議　夫為祖曾祖高祖父母持重妻從服議　出後者為本父母服議　出後子為本親服議　為庶子後為庶祖母承重服議　並有父母之喪議　有適母喪而所生母死為服位議　居重喪遭輕喪易服議　居所後父喪有本親喪服議

第三十八凶禮

遇忌日議　忌日輟經筵議　祧廟廢忌日議
忌日舉樂議
第三十九凶禮　師弟子相為服議　朋友相為服議　除心喪議　周喪察舉議　丁憂終制議
改葬服議　改葬反虞議　父母墓毀服議
三年而後葬變除議　久喪不葬服議　招魂葬議
第四十凶禮　卒哭後諱及七廟諱字議　上書犯

帝諱議　山川與廟諱同應改變議　諱議

喪禮雜制　服術有六　從服有六　絶族無移服　上殺下殺旁殺　親疎嫌疑同異　五服十制四疑　冠制　笄總制　經帶制　杖制　屨制　喪不用樂　喪不宴客　喪不嫁娶　匿喪不舉　釋服從吉　停喪不葬　神像　墓祭　禮從簡約　居喪讀禮

吉禮

臣等謹案吉禮以郊廟為重杜佑通典述歷代郊天明堂社稷山川宗廟祫禘之制與夫太學釋奠巡狩告禮以及享禜諸雜祀其儀文可謂備矣夫祭必躬親致慤致虔交于神明以通昭假前代每遇大祀人君多遲疑畏葸憚于對越届期或遣官攝行縱使辨章舊聞核定儀度豈有當于誠敬之本哉況夫所議之禮又未協于中也如南北郊之分祀開元禮頗為合宜至天寶而即自紊其制改為合

祀至宋而舉行益稀議論徒為繁蕪明堂之制遼
金元俱未舉行明嘉靖中始議舉祀然大享卒未
親舉内殿殷薦亦祇有司攝事則當時所為更正
祀典及于羣廟百神者亦僅事虛文耳今自天寳
以後每門存其儀注證以議論以備考覈惟杜典
載禋于六宗及移廟主師行奉主諸儀與夫兄弟
俱封各得立禰廟諸議悉後世所不行兹不復續
纂老君祠附見先賢頗乖名制亦為釐正焉

唐玄宗天寶元年二月丙戌詔曰凡所祭享必在躬親朕不親祭禮將有闕其皇地祇宜就南郊合祭辛卯親享玄元皇帝于新廟二年三月改西京玄元廟為太清宮甲午親享太廟按唐自天寶以後凡將郊祀必先親享太清宮次日親享太廟次日合祭天地謂之三大禮宋人因之先郊三日奉謚冊寶于太廟次日親享玉清昭應等宫非禮之禮呂升卿議之是矣語見後三月丙申合祭天地於南郊按唐書禮樂志玄宗既定開元禮至是合祭天地于南郊其後遂以為故事終唐之世莫能改也自後有事圜丘皆天地合祭若冊命大事告

圜丘有司行事亦如之五載十二月詔曰祈穀上帝春祀先王永惟因心敢忘如在頃以詳諸舊典創以新儀清廟陳牲加特于嘗饁昊天冬祭重增以時享況履兹霜露載感惟深瞻彼郊壇有懷昭事宜以來歲正月朕親謁太廟便于南郊合祭仍令中書門下即與禮官詳定儀注九載十一月制自今告獻太清宮及太廟改為朝獻以告者臨下之義故也十載正月壬辰朝獻太清宮次日朝饗太廟又次日有事于南郊合祭天地是載五月

已前郊祭天地以高祖神堯皇帝配座先日廟告神堯皇帝室德宗貞元六年十一月有事于南郊詔以皇太子為亞獻親王為終獻吏部郎中柳冕曰準開元禮獻官受誓戒詞云各揚其職不供其事國有常刑今以皇太子為亞獻請改舊詞云各揚其職肅奉常儀從之穆宗長慶三年太常禮院奏郊壇祠祀遇大雨雪廢祭其禮物條件如後御署祝版既未行祭禮無焚毀之文請于太常告敕庫收貯而其小祀雖非御署准此玉幣燎柴神酒燎幣醴齊並榛栗脯醢

及應行事燭等請令郊社署各牒充次祭支用牲牛參牲既未行祭禮無進胙賜胙之文請比附禮記及祠令牲死則埋之例委監察使及禮官于祠所瘞埋其小祀不全用牢牲舊例用猪羊肉亦准此粢盛瓜葅笋葅應已造成饌物請隨牲瘞埋行事官明衣絹布等准式既祭前給訖合充潔服既已經用請便收破公卿已下明房油煖幕炭應齋宿日所破用物請收破旨依永為定式文宗太和元年王起判太常卿充禮儀詳定使創造

禮神九玉奏議曰邦國之禮祀為大事珪璧之儀經有前規謹按周禮以蒼璧禮天黃琮禮地青珪禮東方赤璋禮南方白琥禮西方黑璜禮北方又云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地圭璧以祀日月星辰凡此九器皆祀神之玉也又云禋祀祀昊天上帝鄭元云禋煙也為玉幣祭訖燔之而升煙以報陽也今與開元禮義同此則焚玉之驗也又周禮掌國之玉鎮大寶器若大祭既事而藏之此則收玉之證也梁代崔靈恩撰三禮義

宗云凡祭天神各有二玉一以禮神一則燔之禮神者訖事卻收祀神者與牲俱燎則靈恩之義合于禮經今國家郊天祀地祀神之玉常用禮神之玉則無請下有司精求良玉創造九器祭訖藏之其燎玉即依常制從之昭宗龍紀元年將有事于圜丘上宿齋武德殿宰相百僚朝服于位時兩軍中尉揚復恭及兩樞密皆朝服侍上太常博士錢珝李綽等奏論之曰皇帝赴齋宮内臣皆服朝服臣撿故事及近代禮令並無内官朝服助

祭之文伏惟陛下聖祚中興祇見宗祧克承大禮皆稟
高祖太宗之成制必循虞夏商周之舊經軒冕服章式
遵彝憲禮院先准大禮使牒稱得內侍省牒要知內臣
朝服品秩禮院先准禮令報訖今參詳近朝事例若內
官及諸衛將軍必須製冠服即各依所兼正官隨資品
依令式服本官之服事存傳聽且可俯從然亦不分明
著在禮令乞聖慈允臣所奏狀入至晚不報錢珝又進
狀曰臣今日已時進狀論內官冠服制度未奉聖旨伏

以陛下虔祀郊禋式遵彞範凡闗典禮必守憲章令陛下行先王之大禮而内臣遂服先王之法服來日朝獻大聖祖臣贊導皇帝行事若侍臣服章有違制度是為非禮上瀆祖宗臣期不奉敇狀入降朱書御扎曰卿等所論至當事可從權勿以小瑕遂妨大禮于是内四臣遂以法服侍祠

梁太祖開平二年正月卜郊于西都時宰臣上表請郊天謁廟命有司擇日備儀因先布告岳牧方伯儀仗車

輅鹵簿法物祭器樂懸各令所司修飭以河南尹充都
點集諸司法物使後禮院改卜來年正月親祭南郊可
之其郊使有詳定禮儀使南郊儀仗使車輅法物使南
郊大禮使故事大禮使以宰相為之時用河南尹張宗奭充非常例也三年詔曰初
宅雒都將行郊祀應嶽瀆名山大川及諸州有靈迹封
崇聖祠各宜差官吏精虔祭告
後唐莊宗同光二年二月有事于南郊先期禮儀使奏
南郊朝饗太廟合祭天地于圜丘舊制以親王充亞獻

行事詔以皇子繼岌為亞獻皇弟存紀為終獻明宗長興元年二月有事于南郊按五代郊天之禮史書未詳晉漢二代竟無所書惟遼史太宗本紀載會同三年晉遣使請南郊許之則晉代郊天之明文也周太祖廣順三年十月内出御札曰王者承天事地尊祖敬宗燔柴于泰壇用昭乾徳瘞玉于方澤以答坤靈朕受命上元宅心下土時已歷於三載漸至小康禮未展于二儀深虧大典宜叶著龜式陳籩豆庶展吉蠲之禮用傾昭事之忱以來年正月一日於東京有事南郊

宜令所司各備儀注務從省約無致煩勞凡有供需並用官物府縣不得因便差配是年九月太常禮院奏准

敕定郊廟制度洛陽郊壇在城南七里丙己之地圜丘四成各高八尺一寸下廣二十丈再成廣十五丈三成廣十丈四成廣五丈十有二陛每節十二等燎壇在泰壇之丙地方一丈高一丈二尺開上南出户方六尺請下所司修奉從之

宋太祖乾德元年十一月始有事於南郊初詔冬至南郊有司言冬

至當晦前一日皇帝始郊不宜近晦乃改用十六日甲子此因近晦改卜郊期者自五代以來典章制度多所散逸至是詔有司講求遺逸遵行典故遂合祭天地於圜丘初有司議配享請以僖祖升配張昭獻議曰隋唐以前雖追立四廟或六七廟而無徧加帝號之文梁陳南郊祀天皇配以皇考北齊圜丘祀昊天以神武升配隋祀昊天於圜丘以皇考配唐貞觀初以高祖配圜丘梁太祖郊天以皇考烈祖配恭惟宣祖皇帝積累勲伐肇基王業伏請奉以配享從之按梁及後唐郊

壇皆在洛陽宋初始作壇于東都南薰門外四成十二陛三壝設燎壇於內壇之外丙地高一丈二尺設皇帝更衣大次于東壝東門之內道北南向是年禮儀使陶穀五代宰相為大禮使太常卿為禮儀使御史中丞為儀仗使兵部尚書為鹵簿使京府尹為橋道頓遞使宋制大禮頓遞如舊而大禮使或以親王為之又嘗以翰林學士為禮儀使其儀仗鹵簿使或以他官充太平興國元年始鑄五使印言饗廟郊天兩日行禮從祀官前七日皆合於尚書省受誓戒自來一日之內受兩處誓戒有虧虔潔今擬十一月十六日行郊禮望依禮文十八日先受從享太廟誓戒九日別受郊天誓戒其日請放朝參從之自後百官受

誓戒於朝堂宗室受於太廟祭之日均用丑時秋夏以一刻春冬以七刻前二日遣官奏告配帝之室凡郊壇值雨雪即齋宮門望祭殿望拜祭日不設登歌祀官以公服行事皆給明衣其常祀天地皆内降御封香仍製漆匱付光祿司農寺時吏部尚書張昭等奏議曰案聶崇義稱祭天蒼璧九寸圓好祭地黃琮八寸無好圭璋琥並長九寸自言周顯德三年與田敏等案周官玉人之職及阮諶鄭元舊圖載其制度臣等案周禮玉人之職只有璧琮九寸瑑琮八寸及璧羨度尺好三寸以為度之文即無

蒼璧黄琮之制兼引注有爾雅肉倍好之説此即是注
璧羨度之文又非蒼璧之制又詳鄭元自注周禮不載
尺寸豈復别作畫圖違經立異又配合羨度肉好之言
彊為尺寸古今大禮順非改作于理未通又據尹拙所
述禮神之六玉稱取梁桂州刺史崔靈恩所撰三禮義
宗内昊天及五精帝圭璧琮璜皆長尺二寸以法十二
時祭地之琮長十寸以傚地之數又引白虎通云方中
圓外曰璧圓中方外曰琮崇義非之以為靈恩非周公

之才無周公之位一朝撰述便補六玉闕文尤不合禮臣等以靈恩所撰之書聿稽古訓祭玉以十二為數者葢天有十二次地有十二辰日有十二時封山之玉牒十二寸圜丘之籩豆十二列天子以鎮圭外守宗后以大琮内守皆長尺有二寸又祼圭尺二寸王者以祀宗廟若人君親行之郊祭登壇酌獻服大裘搢大圭行稽奠而手秉尺二之圭神獻九寸之璧不及禮宗廟祼圭之數父天母地情亦奚安是靈恩議論未為失也開寶

元年十一月癸卯日南至有事南郊以燎壇稍遠不聞告燎之聲始用爟火令光明遠照通於祀所四年七月詔冬至郊祀十一月戊午親享太廟始用繡衣鹵簿

考鹵簿凡四等大駕法駕鑾駕黃麾仗先是大駕鹵簿衣服旂幟皆五綵繪畫至是盡易以繡凡郊祀藉田薦獻玉清昭應景靈宮用之

已未合祭圜丘九年詔曰定鼎洛邑我之西都燔柴大壇國之大事令江表底定方内大同祇遹景靈用申報謝乃眷西顧郊兆存焉將飭駕以時巡躬展誠於陽位朕今幸西京以四月有事於西郊宜令有司

各揚所職按梁太祖建都于汴而郊壇則在洛陽開平二年帝自東京至洛都行禮後唐莊宗同光二年張全義亦請亟幸洛陽謁廟畢即祀南郊以均王將祀南郊儀物具在是梁唐郊壇在洛之明證也太祖親郊凡四獨是歲行之于洛陽又在四月蓋本非彝典第以洛都元有郊兆是年欲徙都于洛故因西幸而特行其禮云

太宗太平興國三年十一月祀天地於圜丘始奉太祖升侑按宋初南郊四祭及感生帝皇地祇神州凡七祭並以四祖迭配太祖親郊者四並以宣祖配太宗即位其七祭但以宣祖太祖更配及是乃奉太祖升侑雍熙元年冬至親郊復議配享禮官始以為舜郊嚳商郊冥周郊后稷王業所因也若漢高之太公光武之南頓君雖有帝父之尊而無預配天之祭故自太平興國三年六月再郊並以太祖配于禮為允及是將東封扈蒙定議曰嚴父莫大于配天請以宣祖配天

自雍熙元年罷封禪為郊祀遂行其禮識者非之雍熙四年正月禮儀使蘇易簡言親祀圜丘以宣祖配此則符聖人大孝之道成嚴父配天之儀太祖皇帝光啓丕圖恭臨大寶以聖授聖傳於無窮案唐永徽中以高祖太宗同配上帝欲望將來親祀郊丘奉宣祖太祖同配其常祀祈穀神州明堂以宣祖崇配圜丘北郊雩祀以太祖崇配奏可淳化三年將以冬至郊前十日皇子許王薨有司言王薨在未受誓戒之前準禮天地社稷之祀不廢詔曰尚書省議

吏部尚書宋琪等奏以許王薨謝去郊禮裁十日至尊成服百僚皆當入慰當愁慘之際行對越之儀臣等實慮上帝之弗歆下民之斯惑況郊天之禮歲有四焉載於禮經非有差降請以來年正月上辛合祭天地從之

是年禮儀使言皇帝親郊故事在京并去圜丘十里內神祠及所過橋道並差官致祭而獨遺太社太稷文宣武成王等廟令請自出宮前一日遣官致祭從之至道

三年十一月時真宗立有司言冬至圜丘孟夏雩祀夏至方

丘請奉太宗配上辛祈穀季秋明堂奉太祖配上辛祀感生帝孟冬祭神州地祇奉宣祖配其親郊奉太祖太宗並配詔可真宗景德三年鹵簿使王欽若言漢以五帝為天神之佐今在第一龕天皇大帝在第二龕與六甲岳瀆之類接席帝座天市之尊令與二十八宿積薪騰蛇杵臼之類同在第三龕卑主尊臣甚未便也若以北極帝座本非天帝蓋是天帝所居則北極在第二帝座在第三亦高下未等又太微之次少左右執法子星

之次少孫星望令司天監參驗乃詔禮儀使太常禮院司天監檢定之禮儀使趙安仁言案開寶通禮元氣廣大則稱昊天據遠視之蒼然則稱蒼天人之所尊莫過於帝託之於天故稱上帝天皇大帝即北辰耀魄寶也自是星中之尊易曰日月麗乎天百穀草木麗乎土又曰在天成象在地成形蓋明辰象非天草木非地是則天以蒼昊為體不入星辰之例又郊祀錄壇第二等祀天皇大帝北斗天一太一紫微五帝座差在行位前餘

內官諸位及五星十二辰河漢都四十九坐齊列俱在
十二陛之間唐建中間司天冬官正郭獻之奏天皇北
極天一太乙準天寶敕並合升第一等貞元二年親郊
以太常議詔復從開元禮仍為定制郊祀錄又云壇第
三等有中宮天市垣帝座等十七坐並在前開元禮著
羅云帝有五座一在紫微宮一在天角一在太微宮
在心一在天市垣即帝坐者非直指天帝也又得判司
天監史序狀天皇大帝一星在紫微勾陳中其神曰耀

魄寶即天皇是星五帝乃天帝也北極五星在紫微垣
内居中一星曰北辰第一主月為太子第二主日為帝
王第三為庶子第四為嫡子第五為天之樞葢北辰所
主非一又非帝坐之比太微垣十星有左右執法上將
次將之名不可備陳故總名太微垣星經舊載孫星不
壇圖止有子星辨其尊卑不可同位竊惟壇圖舊制悉
有明據天神定位難以躋升望依星經悉以舊禮為定
欽若復言舊史天文志並云北極北辰最尊者又勾陳

口中一星曰天皇大帝鄭元注周禮謂禮天者冬至祭天皇於北極也後魏孝文禋六帝亦升天皇五帝上案晉天文志帝座光而潤則天子吉威令行既名帝座則為天子所占列於下位未見其可又安仁議以子孫二星不可同位陛下方洽高禖之慶以廣維城之基苟因前代闕文便為得禮實恐聖朝茂典尤未適中詔天皇北極特升第一龕又設孫星于子位次帝座如故欽若又言帝座止三紫微太微者已列第二等惟天市一座

在第三等案晉志大角及心中星但云天皇座實與帝坐不類詔特升第二龕舊郊丘神位板皆有司題署命欽若改造之至是欽若奉板便殿壇上四位塗以朱漆金字餘皆黑漆第一等金字第二等黄字第三等以降朱字悉貯漆匣覆以黄縑帊帝降階觀之即付有司又以新定壇圖五帝五岳中鎮河漢合在第三等四年職方員外郎判太常禮院孫奭言準禮冬至祀圜丘有司攝事以天神六百九十位從祀今惟有五方上帝及五

人神十七位天皇大帝以下並不設位且太昊勾芒惟孟夏雩祀季秋大享及之令乃祀于冬至恐未叶宜翰林學士晁迥等言案開寳通禮圜丘有司攝事祀昊天配帝五方帝日月五星中外官衆星總六百八十七位雩祀大享昊天配帝五天帝五人帝五官總十七位方丘祭皇地祇配帝神州岳鎮海瀆七十一位今司天監所設圜丘雩祀明堂方丘並十七位即是方丘有岳瀆從祀圜丘無星辰而及以人帝從祀望如奭請以通禮

神位為定其有增益者如後敕奏可乾興元年時仁宗立詔禮官定遷郊祀配帝乃請祈穀及祭神州地祇以太祖配雩祀及昊天上帝及皇地祇以太宗配感生帝以宣祖配明堂以真宗配親祀郊丘以太祖太宗配奏可是年九月太常丞同制禮院謝絳言伏覩本院與崇文院檢討官詳定以宣祖配感生帝竊尋宣祖非受命開統義或未安唐武德初圜丘方丘雩祀並以景帝配祈穀大享並以元帝配太宗初奉高祖配圜丘明堂北郊元

帝配感生帝高宗永徽二年祀高祖於圜丘祀太宗於
明堂兼感生帝作主又以景帝元帝稱祖萬代不遷停
配以符古義臣以為景帝厥初受封為唐始祖葢與宣
祖不侔宣祖於唐是為元帝之比唐有天下裁越三世
而景元二祖已停配典有宋受命既自太祖于今四聖
而宣祖侑祀未停恐非往典之意請依永徽故事停宣
祖配仍用太宗故事宗祀真宗于明堂兼感生帝作主
若據鄭氏說則曰五帝迭王王者因所感別祭尊于南

郊以祖配之今若不用武德永徽故事請以太祖兼配
正符鄭說詳鄭之意非受命始封之祖不得配故引周
后稷配靈威仰之義為證惟太祖始造基業躬受符命
配侑感帝處理甚明如恐祠日相妨當以太宗配祈穀
太祖配雩祀亦不失尊嚴之旨臣以為宣廟非惟不遷
而迭用配帝于古為疑禮祖有功宗有德但非受命之
祖親盡必毀況配享乎翰林承旨李維等議案禮祭法
正義曰郊為夏正建寅之月祭感生帝於南郊此則崇

祀之文也竊惟感帝比祈穀禮秩差輕宣祖比太祖功業有異今以太祖配祈穀宣祖配感帝稱情立文於禮斯協詔從所定仁宗天聖二年詔加真宗謚上謂輔臣曰郊祀重事朕欲就禁中習儀其令禮官草具以聞先郊三日奉謚册寶於太廟次日薦享玉清昭應景靈宮宿太廟既享赴青城至大次就更衣壇改服衮冕行事

按故事三歲一親郊不郊輒代以他禮慶賞與郊同而五使皆輔臣不以官之高下是年翰林學士領儀仗御史中丞領鹵簿始用官次

五年十一月郊以翰林學士宋綬攝太僕

陪玉輅上問儀物典故因使綬集羣官撰集天聖鹵簿圖記之上禮儀使劉筠請郊後詣玉清昭應景靈宮謁郊前享景靈近臣奏告玉清昭應擇日恭謝大禮使王曾請節廟樂帝曰三年一享不敢憚勞也三獻終增禮生七人各引本寶太祝升殿徹豆三日又齋長春殿謝玉清昭應宮

按沈括筆談上親郊廟冊文皆曰恭薦歲事先景靈宮謂之朝獻次太廟謂之朝享末乃事于南郊予集郊式時曾預討論常疑其次序若先為尊則郊不應在廟後若後為尊則景靈宮不應在太廟之先求其所從來蓋有所因案唐故事凡有事于上帝則百神皆預遣使祭告惟太清宮太廟則皇帝親

行其冊祝皆曰取其月某日有事于某所不敢不告宮廟謂之奏告餘皆謂之祭告惟有事于南郊方為正祠至天寶九載乃下詔曰告者上告下之詞今後太清宮宜稱朝獻太廟稱朝饗自此遂失奏告之名冊文皆為正祠六年始築外壝周以短垣置靈星門親郊則立表於青城表三壝宋初南郊青城久占民土妨其耕稼又其中壖殿止是構木結綵至尊所御非所以備不虞天聖中魏餘慶上言乞優價給值收買民田除放租稅為瓦殿七間依奏景祐二年郊詔以太祖太宗真宗三廟萬世不遷南郊以太祖定配二宗迭配親祀皆侑常祀圜丘皇地祇配以太祖祈穀雩祀神州配以太宗感生帝明堂以宣祖真宗配如舊

是年禮院言周官朝日祀五帝則張大次小次說者以為祀昊天上帝亦然大次在壇壝外猶更衣幄小次在壇側今所未行請設小次于皇帝版位少東每獻畢降壇若獻就小次俟終獻徹豆復就版位慶歷元年判太常寺吕公綽言歷代郊祀配位無側向真宗示輔臣封禪圖曰嘗見郊祀昊天上帝不以正坐蓋皇地祇次之今修登封上帝宜當子位太祖太宗配位宜比郊祀而斜置之其後有司不諭先帝以告成報功酌宜從變之

意每郊儀範既引祥符側置之文又載西向北上之禮臨時擇一未嘗考定乃詔南郊祖宗之配並以東方西向為定公綽又以郊廟祭器未完制度多違禮請悉更造又以歲大中小祠凡六十一禘祫二祼獻與俯玉帛奠瘞著茆醓醢鍾石歌奏集為郊祀總儀上之十月公綽言案開元禮崇祀錄昊天上帝皇地祇六罇太罇為上實以汎齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以醍齊壺罇次之實以沈齊山罍為下實以三酒配帝著罇為

上實以汎齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊山罍為下實以清酒皆加明水明酒實於上罇五方北極天皇大帝神州地祇大明夜明太罇實以汎齊五星十二辰河漢象罇實以醍齊中官壺罇五方山林川澤蜃罇並實以沈齊外官概罇五方邱陵墳衍原隰散罇並實以清酒衆星散罇實以旨酒皆用明酒各實於上罇宗廟每室設斝彝黄彝著罇之上罇皆實以明水黄彝實鬱鬯著罇實以醴齊又司烜氏以鑑取明水於月

鄭康成云鑑類取水者世謂之方諸取月之水欲得陰陽之潔氣也臣謹以古制考五齊三酒即非難得之物將來郊廟祭享宜詔酒官依法制齊酒分實罇罍仍命有司取明水對明酒實於上罇或陰鑑方諸之類未能猝辦請如唐制以井水代之下博士議而奏曰比郊廟祠祀壇殿上下所設罇罍惟酌獻飲福二罇實以祠祭酒餘皆徒設器而不實以五齊三酒明水明酒誠於禮為缺然五齊三酒鄭康成注周禮惟引漢時酒名擬之

而無制造之法今欲仍舊用祠祭酒一等其壇殿上下
罇罍有司不得更設空器其明水明酒並以井水代之
其正配逐位酌獻飲福舊用酒二升者各增二升從祀
神位並用舊升數實諸罍罇配以明水明酒從之三年
禮官余靖言祈穀祀感生帝同日其禮當異不可皆用
四圭有邸色尚赤乃定祈穀明堂蒼璧尺二寸感生帝
四圭有邸朝日日圭夕月月圭皆五寸從祀神州無玉
報社稷兩圭有邸祈不用玉皇祐五年正月會靈宮災

是歲冬至郊以二帝並配明年大旱胡宿言五行火禮也去歲大而今又旱其應在禮此殆郊丘並配之失也即建言並配非古宜用迭配如初嘉祐六年禮院言對越天地神無二主唐垂拱中始用三祖同配後遂罷之皇祐初三聖並侑後復迭配未幾復並侑以為定制雖出孝思然頗違經典下兩制議翰林學士王珪等曰推尊以享帝義之至也然尊尊不可以瀆故郊無二主今三后並侑欲以致孝也而適所以瀆乎享帝非所以寧

神也請如禮官議七年正月詔南郊以太祖定配英宗治平二年正月上辛祈穀禮院言凖閤門儀制祀天地致齋皇帝不遊幸作樂緣聖壽節在致齋内若用慶歷元年嘉祐七年元會例更用中辛當在十六日又十四日例詣慈孝等寺集禧觀行禮觀燈作樂若遣官攝事無不聽樂元日朝賀聖壽節多與上辛相近常改用中辛非尊事天神之意嘉會合禮又不宜撤樂因詔遇元正御殿聖節上壽雖在上辛祠官致齋日亦用樂大宴

移日或就賜按祈穀之儀慶歷用犢一羊二豕二共日祀感生帝羊二豕二正配簋簠俎各增為二前一日太祝讀祝視祭王餘如冬至攝事是年十一月合祭天地於南郊以太祖配故事皇帝將就版位祠官回班向皇帝須就位乃復侍臣跪讀冊至御名則興至是詔以尊奉祠勿回班及輿時呂公著攝太僕卿參乘為上言仁宗親祠撤黃道以登虛小次不入上皆循用之按治平將郊而雨或議改袷享英宗訪諸宗晟對曰陛下初郊見上帝盛禮也豈敢改卜至誠感神在陛下精意而已帝嘉納及郊雨霽神宗熙寧元年詔令兩制以上至臺諫官與太常禮院同

詳定令年冬至當與未當親行郊禮翰林學士承旨王
珪上議曰按王制喪三年不祭惟祭天地社稷為越紼
而行事傳謂不敢以卑廢尊是則居喪而可得見天地
也春秋僖公三十三年傳凡君薨卒哭而祔祔而作主
特祀於主烝嘗禘於廟杜預以謂新主既特祀於寢則
宗廟四時常祀自當如舊是則居喪而可得見宗廟也
周公稱商高宗諒闇三年不言子張疑之以問仲尼仲
尼答曰何必高宗古之人皆然高宗不云服喪三年而

云諒闇三年者杜預又謂古者天子諸侯三年之喪既葬而服除諒闇以居心喪不與士庶同禮也然則服除之後郊廟之祭可勿舉乎南齊以前人君嗣位或仍前郊之年或別自為郊下有司議而王儉乃援晉宋以來皆改元即郊而不用前郊之年自漢文以來皆即位而謁廟至唐德宗以後亦踰年而行郊況本朝景德二年真宗居明德皇太后之喪既易月而服除明年遂享太廟而合祀天地於圜丘伏請皇帝將來冬至躬行郊廟

之禮其服冕車輅儀物音樂緣神事者皆不可廢詔恭依典禮其車服儀物除神事外令太常禮院詳定以聞禮院看詳欲乞除郊廟及景靈宫禮神用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前宫架諸軍音樂皆備而不作其逐處警場止鳴金鉦鼓角從之十一月帝齋於郊宫故事車駕至青城少休即詔從臣幸後苑閲水嬉復登端門觀太常警嚴至是帝精意奉祀悉罷遊觀遂減徹門闕亭苑省草木禽獸千七百餘事

按沈括傳括為館閣校勘删定三司條例故事三歲郊丘

之制有司按籍而行藏其副吏沿以干利壇下張幔距城數里為圍圜植采木刻鳥獸綿絡其間將事之夕法駕臨觀御端門陳仗衛以閱嚴警遊幸登賞類非齊祠所宜乘輿一器而百工侍役者六七十輩括考禮沿革為書曰南郊式即熙令檢點事務執新式從事所省萬計神宗稱善至十年又罷去寢殿後至寳華門磚砌道著為定制四年參知政事王珪言南郊乘輿所過必勘箭然後出入此師行之法不可行施於郊祀從之詞以詳定所請又罷太廟及宣德朱雀南薰諸門勘契又皇帝自大次至版位内臣二人執翟羽前導號曰拂翟失禮尤甚請除之六年春正月後信

祖為太廟始祖以配感生帝宋充國知太常禮院英宗祔廟議者欲祧僖祖藏夾室充國請配感生帝為宋始祖從之七年詔中書門下參定青城殿宇門名先是每郊撰進至是始定名前門曰泰禋東偏門曰承和西偏門曰迎禧正東門曰祥曦正西門曰景曜後三門曰拱極內東側門曰夤明西側門曰肅成大殿門曰端誠大殿曰端誠殿前東西門曰左右嘉德便殿曰熙成後園門曰寶華著為定式元豐元年正月詔詳定郊廟禮儀二月詔內壝之外衆星位周環每二步植一

杙繚以青繩以為限域既而詳定奉祀禮文所言周官外祀皆有兆域葢設一位而已後世稍增其制東漢壇位天神從祀者至一千五百一十四神故外設重營以為等限日月在中營內南道而北斗在北道之西至於五星中宮星之屬則其位皆中營二十八宿外宮星之屬則其位皆外營然則為重營者所以等神位也唐因齊隋之制設為三壝天神列位不出內壝而御位特設壝下之東南若夫公卿分獻文武從祀與夫樂架饌幔

則皆在中壝之内而大次之設乃在外壝然則為三壝者所以序祀事也葢古者神位寡祀者簡故兆守有域以為遮列屬禁而已後世神位既衆祀者亦繁故為三壝以嚴内外之限也伏請除去青繩儀注為三壝從之九月詔祀天地及配帝並用特牲四年四月詔罷南郊合祭天地九月詳定郊廟奉祀禮文知禮院陸佃上議曰冕服有六而周官弁師云掌王之五冕則大裘與衮同冕矣故禮記曰郊之日王被衮以象天戴冕璪十有

二旒則天數也又曰服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼此明王服大裘以衮衣襲之也先儒或謂周祀天地皆服大裘而大裘之冕無旒非是矣蓋古者裘不徒服則其上必皆有衣故曰緇衣羔裘黄衣狐裘素衣麑裘如郊祀徒服大裘則是表裘以見天地表裘不入公門而乃欲以見天地可乎且先王之服冬裘夏葛以適寒暑蓋未有能易之者也郊祀天地有裘無衮則夏祀赤帝與夏至日郊祭地示亦將被裘乎然則王

者冬祀昊天上帝中裘而表衮明矣至於夏祀天神地示則去裘服衮以順時序周官曰凡四時之祭祀以宜服之明夏必不衣裘也或曰王被衮以象天此魯禮臣以為記曰周之始郊日以至王被衮以象天則豈得以為魯哉或曰祭天尚質故特服大裘王被衮則非所以尚質臣以為謂之尚質者明有所尚而已不皆用質也如蒼璧以禮天黄琮以禮地旂有十二旒龍章設日月此豈用質也哉故曰祭天掃地而祭焉于其質而已矣

牲用騂尚赤也用犢貴誠也王被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也旂十有二旒龍章而設日月以象天也夫理豈一端而已亦各有所當也今欲冬至禋祀昊天上帝服裘被衮其餘祀天及祠地亦並請服衮去裘各以其宜服之

按宋故事南郊車駕服通天冠絳紗袍赴青城祀日服靴袍至大次臨祭始更服冕旒元豐中詔定奉祀儀有司建言周官祀昊天上帝則服大裘而冕禮記郊祭之日王被衮以象天王肅援家語臨燔祭服衮冕益先衮而後裘因請更製大裘以衮用于祀日大裘用于臨祭議者頗疑家語不可據黜之則周官禮記所載相牴牾時陸右丞佃知禮院請服大裘被以衮遂為定制大裘黑羔皮為之而緣以黑繒

乃唐制也十月禮官言古之王者行則嚴輿衛處則厚宮闕所以示盛重備非常也故周禮王會同則為壝宮食息則設帷宮漢祀甘泉則有行宮至于江左亦有瓦殿本朝沿唐舊制親祀南郊行宮獨設青城幔殿宿者有風雨之憂而又無望祭之位且青城之費歲以萬數臣等欲乞仿青城之制創立齋宮一勞而省重費或遇風雨可以行望祭之禮詔送太常禮院候修尚書省了日取旨按是時以修尚書省未畢未及建立其後哲宗既建齋宮謂臣下曰三歲郊青城之費縑帛三十餘萬工

又倍之易以屋室一勞永逸所省多矣徽宗修建南北郊齋宿宮殿南郊曰齋宮北郊曰帷宮有司請曰事體如一而名稱不同宜並稱齋宮從之　六年十月太常丞呂升卿言曰近以郊祀致齋之内不當詣景靈宮及太廟朝享具奏伏聞止罷景靈宮諸處朝謁而天興殿及太廟朝享如故臣伏以郊丘之祀國之大事有天下者莫重乎享帝臣歷考載籍不聞為祀天致齋乃於其間先享宗廟者也獨有唐天寶之後用田同秀之言立老子廟號曰太清宮是歲將行郊祀以二月辛卯先躬享焉祠用青詞饋用

素饌甲午又親享於太廟丙申乃有事於南郊終唐之世奉而行之莫知其非雖論者以為失禮然考其初致齋之日乃辛卯享於太清宮至丙申殆且五日乃得雍容休息以見上帝令陛下致齋三日其一日於大慶殿而用其二日三行禮焉古之大祀未有不齋三日而敢與神明交者令陛下行禮於天興殿纔齋一日爾其之太廟與郊宫也前祀之一日皆嘗用之矣謂之一日之齋尚非全也夫用一日之齋以修大祀未見其可況非

全日乎於以奉宗廟則齋之日不足於以事上帝則齋之儀不專陛下恭嚴寅畏三歳一修大禮將以受無疆之休其為致齋者乃如此殆未稱昭事之意也今太廟歳有五大享皆如古矣又於郊祀復修徧享之禮此為何名乎論者曰宗廟之禮未嘗親行故因郊祀恭展薦獻臣曰不然人主於宗廟之享自當歳時躬修其事其不親享者葢後世之失禮也今曰必因郊禮以行之則義尤不可矣夫因者不致專之謂也七世聖神儼在清

廟朝廷不特講歲時親行之禮而因以享之此非臣之所聞也臣愚以謂今郊禮宜如故事致齋於大慶殿二日徑赴行宮其宮廟親享並乞寢罷或車駕必欲至太廟即乞正告太祖一室以侑神作主之意撤去樂舞以盡尊天致齋之義其天興朝享乞更不行請如新降朝旨俟禮畢而恭謝伏請繼今日以往別修太廟躬祀之制歲五大享乘輿親臨其一焉仍望自今歲臘享為首於明年行春祠之禮禴與烝嘗自次年以叙終之每遇

行廟享之時則罷景靈宮一孟朝謁之禮廟享致齋亦於內殿出入如常儀如此則祀天享親兩得其當矣按宋初郊祀先三日宿齋于崇元殿翌日赴太廟五鼓朝享質明日赴南郊齋于帷宮又二日行郊祀禮自仁宗天聖二年從禮官言玉清昭應宮景靈宮太廟同日行禮五年禮儀使劉筠以謂一日之內數次展禮不勝勞役請南郊禮畢別定日詣各宮行恭謝禮景佑五年侍講賈昌朝則請自廟告享侑之外景靈諸宮朝謁本唐世太清宮之陋則一切改革郊畢詣景靈宮謝成如下元朝謁儀限未見從至是升卿復為此論而岳珂謂升卿論古之大祀未有不齋三日之言甚當至廟享歲五而臨其一乃常禮非大禮不應大禮祀天地而常禮祀祖宗不如仁宗嘉祐之行祫以代郊也

光祿卿呂嘉問言光祿掌酒醴祠祭

鐏罍相承用法酒庫三色法酒以代周禮所謂五齊三酒恐不足以上稱陛下崇祀之意近於法酒庫内酒庫以醖酒法式考之禮經五齊三酒今醅酒共齊冬以二十五日春秋十五日夏十日撥醅瓮面浮蟻湧於面今謂之撥醅豈所謂泛齊耶接取撥醅其下齊汁與滓相將今謂之醅芽豈其所謂醴齊耶既取醅芽置篘其中其齊葱白色入焉今謂之帶醅酒豈其所謂盎齊耶冬一月春秋二十日夏十日醅色變而微赤豈其所謂醍

齊耶冬三十五日春秋二十五日夏十五日外撥開醅而觀之上清下沈豈其所謂沈齊耶今朝廷因事而醴造者葢事酒也今踰歲成熟烝醖者葢昔酒也同天節上壽煕所供臘醅酒者皆冬釀夏成葢清酒也此皆酒非所謂齊也是知齊者因自然之齊故稱名酒者成就而人功為多故享神以齊養人以酒竊恐典禮如此又司尊彛曰醖齊縮酌盎齊涗酌依經傳則泛齊醴齊以事酒和之用茅縮酌其盎齊醍齊沈齊則以清酒和之

不用茅縮酌如此則所用五齊不多而供具亦甚易盎醖酒料次不一此五種者成而皆自然伏望聖斷以令之所造酒與典禮相詳審或不至差謬乞自今年郊廟供奉從之是年郊祀昊天上帝以太祖配始罷合祭不設皇地祇位先是樞密院陳襄等詳定郊廟禮文上言曰伏承聖意以天地合祭於圜丘為非典禮之正詔令更定臣謹案周禮大司樂冬日至圜丘六變以祀天神夏日至方丘八變以祭地示夫祀必以冬日至者以其

陽氣來復於上天之始也祭必以夏日至者以其陰氣潛萌於下地之始也又大宗伯以禋祀實柴槱燎祀其在天者而以蒼璧禮之以血祭沈薶疈辜祭其在地者而以黄琮禮之皆所以順其陰陽辨其時位做其形色此二禮之不得不異也漢元始中姦臣妄議不原經意附會周官大合樂之說謂當合祭平帝從而用之故天地共犢禮之失自此始矣由漢歷唐千有餘年之間而以五月親祠北郊者惟四帝而已如魏孝文之太和周

武帝之建德隋高祖之開皇唐睿宗之先天皆希濶一時之舉也然而隨得隨失卒無所定埀之本朝未遑釐正恭惟陛下恢五聖之述作舉百王之廢墜臣以為已罷合祭則南北二郊自當别祀伏望陛下每遇親祠之歳先以夏日至祭地示於方丘然後以冬日至祀昊天於圜丘此所謂大者正也然議者或謂先王之禮其廢已久不可復行古者齋居近古者致齋路寢儀衛省用度約賜予寡故雖一歳徧祀而國不費人不勞今也齋居遠儀

衛繁用度廣賜予多故雖三歲一郊而猶或憚之況一歲而二郊乎必不獲已則三年而迭祭或如後漢以正月上丁祠南郊禮畢次北郊或如南齊以上辛祀昊天而次辛瘞后土不亦可乎臣竊謂不然記曰祭不欲疎疎則怠夫三年迭祭則是昊天大神六年始一親祀無已怠乎記曰大事必順天時二至之郊周公之制也捨是而從後王之失可謂禮與彼議者徒知茍簡之便而不睹尊奉之嚴也伏惟陛下鑑先王已行之明效舉曠

世不講之大儀約諸司儀衛而幸祠宮均南郊之賜予以給衛士蠲青城不急之務損大農無名之費使臣得以講求故事參究禮經取太常儀注之文以正其訛謬稽大駕鹵簿之式以裁其繁冗惟以至恭之意對越大祇以迎至和格純嘏庶成一代之典以示萬世又曰臣等恭惟本朝冬至祀天南郊夏至祀地北郊每歲行之皆合於古猶以有司攝事為未足以盡志於是三年一郊而親行之夫三年一郊而親行蓋所謂因時制宜者

也施之於令誠不可易惟合祭之禮在所當正禮曰魯人將有事於上帝必先有事於泮宮所以然者告祖為配之謂也又曰晉人將有事於河必先有事於惡池齊人將有事於泰山必先有事於配林所以然者先卑後尊之謂也臣等推古以知令推諸侯以知天子欲乞每遇親郊七日戒之後三日宿之時宿太廟以告宿北郊以祭宿南郊以祀所以先太廟者告祖為配也所以先北郊者先卑後尊也雖然自北郊至南郊相去為遠則

中道不可以無舍請為帷宫止而後進如允所奏乞下有司施行禮後漢因祠南郊即祠北郊明堂世祖廟及太廟謂之五供唐因祀南郊即祀太清宫及太廟謂之三大禮本朝三歲郊祀必先景靈宫及太廟蓋因前制然每歲夏日於北郊自有常祀常歲有司攝事於南郊亦不合祭天地其合祭之意止緣親祀欲徧及爾若以親祀欲徧及之則因南郊同時告祭北郊自因舊儀亦不背違禮意近於可行於是詔禮官講求翰林學士張

瘞以為冬至祀天夏至祀地不易之理令祀地欲改用
他月無所據依必不得已宜於郊祀之歳夏至之日盛
禮容與樂舞一如南郊之儀命宰攝事而王存曾肇言
今北郊常差中書門下官乃冢宰之任樂舞之類亦開
元開寳舊禮所載特近世廢缺二者皆有司攝事常行
之典未足以代親祀之重恐於父天母地之文有所未
順判太常寺陳薦言議者以天地合祭始於王莽故欲
罷之臣按周頌昊天有成命郊祀天地也漢郊祀歌曰

惟泰元尊媪神蕃釐泰元天也媪神地也又曰涓選休成天地並況此天地同祀可以概見恐非王莽始也議者又謂方丘之祀盛夏不躬行宜選冢宰攝事亦恐未必合古然終不若天地合祭也乞且循舊制知禮院曾肇言今冬至若罷合祭而夏至又使有司行事則於父天母地之義若有隆殺願陛下遇親祀南郊之歲以夏至日躬款北郊以合先王之制遂詔罷南郊合祭親祀北郊並依南郊儀如不親祀上公攝事按元豐初議郊祀陳襄以周禮

大司樂圜鐘函鍾異宮六變八變異數圜丘方丘異地冬至夏至異時爲分祭之證陳薦據詩序周頌昊天有成命郊祀天地也漢郊祀歌惟泰元尊媼神蕃釐涓選休成天地並況爲古人合祀之證而陳襄謂魏太和周建德隋開皇唐先天四事爲五月北郊親祀之徵而惜其僅見考開元禮則玄宗定制冬至北郊夏至南郊文甚明晰唐史不書五月親祀之文恐史書偶缺惜開元初復古制而天寶旋改合祭南郊失初意耳是年詳定禮文所議禮記曰郊特牲而社稷大牢又曰祭天地之牛角繭栗配位亦特牲書曰用牲於郊牛二是也宋朝儀注昊天上帝皇地祇太祖皇帝之位各設三牲俎非尚質貴誠之義請親祀圜丘方澤正配皆用犢不

設羊豕俎及鼎七有司攝事亦如之郊之祭也器用陶匏以象天地之性椈因白木以素為質今郊祀簠簋罇豆皆非陶又用龍杓未合禮意請圜丘方澤正配位所設簠簋罇豆改用陶器仍以椈為杓祀天之有禋柴瘞祭地之有瘞血享廟之大祼鬯皆歆神於始非謂於祭之末燔燎胙餘也後世燔瘞牲帛於祭末而不知致神於其始則是備於後而缺於先也請南北郊先行升煙瘞血之禮至薦奠禮畢即如舊儀於壇坎燔瘞牲幣北

郊祭皇地祇及神州地祇當為坎瘞埋令乃建壇燔燎祝版考先儒所說地祇即無燔燎之文請祭皇地祇祝版牲帛並瘞於埳不設燎壇熙寧祀儀惟昊天上帝皇地祇高禖燎瘞犢首自感生帝神州地祇而下皆不燔瘞牲體殊不應禮又按周禮羊人祭祀割羊牲登其首禮記曰升首報陽也首為陽則脅與髀為陰可知矣報陽宜以陽報陰宜以陰各從其類也請自今昊天上帝感生帝皆燔牲首以報陽皇地祇神州地祇太社太稷

凡地祇之祭皆瘞牲之左髀以報陰凡薦享太廟皆升首於室又言臣等見親祀南郊儀注並云祀前三日儀鸞司鋪御座黄道褥謹按唐故事郊壇宫廟内壝及殿庭天子步武所及皆設黄道褥壇上立位又施赤黄褥將有事命撤之武德貞觀之制用紫至德以來用黄開元禮開寶通禮郊廟並不設黄道褥太常因革禮曰舊制皇帝升壇以褥藉地象天黄道太祖命撤之設拜於地和峴請宣付史館天聖二年儀注又增設郊壇壝門

道北御座黄道褥㢘定初有司建議謂配帝褥用緋以
示損於天地而自小次之前至壇上諸位其道褥以黄
葢非典禮是歳有詔自小次至壇下撤黄道臣等伏詳
禮記郊祭之日汜埽反道鄭氏注謂剗令新土在上也
其藉神席天地尚質則用蒲越稾鞂宗廟尚文則設莞
筵紛純加繅席畫純加次席黼純而已天子受胙乃有
席周禮司几筵所謂胙席是也今郊壇黄道褥欲更不
設又言古者祭祀用牲有豚解有體解薦腥則解為十

一體令親祀南郊正配位之俎不殊左右胖不分貴賤無豚解體解之别請郊廟薦腥解其牲兩體兩肩兩脇並脊為七體左右胖俱用其載於俎以兩體左端兩肩兩脇次之脊居中皆進末至薦熟沈肉於湯止用右胖髀不升俎前後肱骨離為三曰肩臂臑後髀股骨去體離為二曰肫胳前脊謂之正脊次直謂之脡脊淵於脡脊謂之横脊皆二骨脅骨最後二為短脅旁中二為正脅最前二為代脅若升俎則肩臂臑在上端膊胳在下

端脊脅在中央其俎之序則肩臂臑正脊脡脊代脅短
脅膞胳凡十一體而骨體升俎進神坐前如少牢禮皆
進下其牲體各預以半為腥俎半為熟俎腸胃膚俎亦
然又請親祀飲福酒訖倣儀禮佐食摶黍之說命大官
令取黍於簋摶以授祝祝受以豆以嘏乎皇帝而無嘏
辭又本朝親祀南郊習儀於壇所明堂習儀於大慶殿
皆近於瀆伏請南郊習儀於青城明堂習儀於尚書省
以遠神為恭又賜胙三師六公侍中中書令門下中書

侍郎尚書左右丞知樞密同知院事禮儀儀仗鹵簿頓
遞使牛羊豕肩臂臑各五太子三師三少特進觀文大
學士學士御史大夫六尚書金紫銀青光禄大夫節度
使資政殿大學士觀文翰林資政端明龍圖天章寶文
承旨侍講侍讀學士左右散騎常侍尚書列曹侍郎龍
圖天章寶文直學士光禄正議通議大夫御史中丞太
子賓客詹事給事中中書舍人節度觀察留後左右諫
議龍圖天章寶文待制大中中大夫秘書殿中丞太常

宗正卿牛豕肩臂臑各三入内内侍省押班副都知光
祿卿監禮官博士牛羊脊脅各三太祝奉禮司尊彜郊
社太廟宫闈令監牲牢供應祠事内官羊髀膊胳三應
執事職掌樂工門幹宰手馭馬御車人並均給脾肫觳
及腸胃膚之類

欽定續通典卷四十五

欽定四庫全書

史部

欽定續通典卷四十六

詳校官監察御史臣曹錫寶

洗馬臣王坦修覆勘

校對官修撰臣汪如洋

謄録舉人臣沈長春

欽定續通典卷四十六

禮 吉

郊天 宋 遼 金 元

哲宗元祐元年禮部言元豐所造大裘雖用黑羊皮乃作短袍樣襲於衮衣之下仍與衮服同冕未合典禮下禮部太常寺共議上官均吳安詩常安民劉唐老龔原姚勔請依元豐新禮丁隲請循祖宗故事王愈請倣唐

制朱光庭周秩請以元衣襲裘獨禮部員外郎何洵直在元豐中嘗預詳定以陸佃所議有可疑者八按周禮節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之太常郊祀裘冕二人既云衮冕又云裘冕是衮與裘各有冕乃云裘與衮同冕當以裘襲之裘既無冕又襲於衮中裘而表衮何以示裘冕之别哉古人雖質不應以裘為夏服蓋冬用大裘當暑則以同色繒為之記曰郊祭之日王被衮以象天若謂裘上被衮以被為襲則家語亦有被裘象

天之文諸儒或言臨燔柴脫冕著大裘或云脫裘服衮蓋裘衮無同冕兼服之理今乃以二服合為一可乎且大裘天子吉服之最上若大圭大路之比是裘之在表者記曰大裘不裼說者曰無別衣以裼之蓋他服之裘褻故表裘不入公門事天以報本復始故露質見素不為表襮而冕亦無旒何必假他衣以藩飾之乎凡裘上有衣謂之裼裼上有衣謂之襲襲者裘上重二衣也大裘本不裼鄭志乃云裘上有元衣與裘同色蓋趙商之

徒附會為説不與經合襲之為義本出於重沓非一衣也古者齋祭衣冠齋服降祭服一等祀昊天上帝五帝以裘冕祭則衮冕齋故鄭氏云王齋服衮冕是衮冕者祀天之齋服也唐開元及宋開寶禮始以衮冕為齋服裘冕為祭服兼與張融臨燔柴脱衮服裘之義合請從唐制兼改製大裘以黒繒為之佃復破其説曰夫大裘而冕謂之裘冕非大裘而冕謂之衮冕則裘冕必服衮衮冕不必服裘今特言裘冕者主冬至言之周禮司裘

掌為大裘以供王祀天之服則祀地不服大裘以夏日至不可服裘故也今謂大裘當暑以同色繒為之尤不經見兼裼襲一衣而已初無重沓之義被裘而服之則曰襲袒而露裘之美則曰裼所謂大裘不裼則非衮而何玉藻曰禮不盛服不充故大裘不裼則明不裼而襲也充美也鄭氏謂大裘之上有元衣雖不知覆裘以衮然尚知大裘不可徒服必有元衣以覆之玉藻有尸襲之義周禮裘冕注云裘冕者從尸服也夫尸服大裘而襲

則王服大裘而襲可知且裘不可以徒服故被以衮豈借衮以為飾哉今謂祭天用衮冕為齋服裘冕為祭服此乃襲先儒之謬誤後漢顯宗初服日月星辰十二章以祀天地自魏以來皆用衮服則漢魏祭天嘗服衮矣雖無大裘未能盡合於禮固未嘗有表裘而祭者也且裘内服也與袍同袍褻矣而欲禪以祭天以明示質是欲衩衣以見上帝也洵直復欲為大裘之裳纁色而無章飾夫裘安得有裳哉請從先帝所志其後詔如洵直

議去黑羊皮而以黑繒制焉五年五月尚書右丞許將言王者父天母地三歲冬至天子親祀徧享宗廟祀天圜丘而夏至方澤之祭乃止遣上公則皇地祇遂永不在親祀之典此大闕禮望博詔儒臣講求典故明正祀典為萬世法詔禮部太常寺及兩省侍從官集議以聞於是翰林學士兼侍讀顧臨等八人請合祭天地如祖宗故事俟將來親行北郊之禮則合祭可罷臨與范祖禹又言天地特祭經有明文然自漢以來千有餘年

不能行之宋興一祖六宗皆合祭天地其不合祭者唯元豐六年一郊耳去所易而就所難虛地祇之大祭失今不定後必悔之吏部侍郎范純禮彭汝礪戶部侍郎范子奇禮部侍郎曾肇刑部侍郎王覿豐稷權知開封府韓宗道樞密都承旨劉安世中書舍人孔武仲陳軒太常少卿盛陶守文昌齡侍御史王畏監察御史董敦逸黄慶基左司諫虞策禮部郎中孫路員外郎歐陽棐太常丞韓治博士朱彥宋景年閻本等二十二人皆主

北郊之議而武仲又請以孟冬純陰之月詣北郊親祠如神州地祇之祭杜純議請南郊之歲設望祠位於苑中置爟火夏至命上公攝事每獻舉爟火詔依王欽臣議宜如祖宗故事並祭天地一次汝礪肇復上疏論合祭非是文多不載九月三省上顧臨等議太皇太后曰宜依仁宗皇帝故事呂大防言國朝以來大率三歲一親郊並祭天地宗廟因行赦宥頒賞軍士遂以為常令諸儒獻議欲南郊不設皇地祇位唯祭昊天上帝於祖宗之

制未見其可蘇轍曰自熙寧十年神宗皇帝親祀南郊合祭天地今十五年矣皇帝即位又已八年未嘗親見地祇乃朝廷缺典不可不正范百禄言圜丘無祭地之禮記曰有其廢之莫可舉也先帝所廢稽古據經未可輕改大防又言先帝因禮文所建議遂令諸儒議定北郊祭地之禮然未經親行令皇帝臨御之始當親見天地而地祇之位獨不設恐亦未安況本朝祖宗以恩霈四方慶賚將士非三歲一行則國力有限今日宜為國

事勉行權制俟異時議定北郊制度及太廟享禮行之未晚太皇太后以吕大防之言為是而蘇頌鄭雍皆以古者人君嗣位之初必郊見天地今皇帝初郊而不祀地恐未合古乃下詔曰國家郊廟特祀祖宗以來命官攝事則三歲一親郊先享清廟冬至合祭天地於圜丘元豐間有司援周制以合祭不應古義先帝乃詔定親祠北郊之儀未之及行是歲郊祀不設皇地祇之位而宗廟之享率如權制朕方修郊見天地之始其冬至日

南郊宜依熙寧十年故事設皇地祇位以嚴並况之報厥後躬行方澤之祀則修元豐六年五月之制俟郊禮畢集官詳議典禮以聞八年詔議郊祀禮部尚書蘇軾言議者欲變祖宗之舊圜丘祀天而不祀地不過以謂冬至祀天夏至祀地以類求神也是大不然冬至南郊既祀上帝則天地百神莫不從祀古者秋分夕月西郊亦可謂陰時陰位矣至於從祀上帝則冬至而祀月於南郊議者不以為疑今皇地祇亦從上帝而合祭於圜

丘獨以為不可則過矣詩之序曰昊天有成命郊祀天地也此乃合祭天地經之明文而說者乃以比之豐年秋冬報也曰秋冬各報而皆歌豐年則天地各祭而皆歌昊天有成命也是大不然豐年之詩曰豐年多黍多稌亦有高廩萬億及秭為酒為醴烝畀祖妣以洽百禮降福孔皆歌於秋可也歌於冬亦可也昊天成命之詩終篇言天而不及地今祭地於北郊獨歌天而不歌地豈有此理哉議者乃謂合祭天地始於王莽臣竊謂禮

當論其是非不當以人廢光武皇帝親誅莽者也嘗采用元始合祭故事謹按後漢書郊祀志建武二年初制郊兆於洛陽為圜丘八陛中又為重壇天地位其上皆南向西上此則漢世合祭天地之明驗也議者欲冬至祀天夏至祀地葢以為用周禮也臣請言周禮與今禮之別古者一歲祀天者三明堂享帝者一四時迎氣者五祭地者二享宗廟者四此十五者皆天子親祭也太祖建隆初郊先享宗廟乃祀天地自真宗以來三歲一

郊必先有事於景靈宮享太廟乃祀天地此國朝之禮也周禮親祭如彼其多今禮親祭如此其少蓋古者天子出入儀物不繁用財有節天子所治不過王畿千里唯以齋祭禮樂為政事後世海内為一四方萬里機務之繁億倍於古日力有不能給自秦漢以來天子儀物日以滋多有加無損以至於今非如古之簡易今之所行皆非周禮獨於地祇則曰周禮不當祭於圜丘此何義也哉議者又曰夏至不能行禮則遣官攝祭周禮大

宗伯若王不與祭祀則攝位鄭注曰王有故則代行貫公彥曰王有故謂疾及哀慘皆是後世人主不能歲歲親祭故命有司行事若親郊之歲遣官攝事是無故用有故之禮也議者曰省去繁文末節一歲可以再郊夫古者以親郊為常禮故無繁文今為大禮則繁文有不能省也王者父事天母事地不可偏異事天則備事地則簡是於父母有隆殺也三年一郊傾竭帑藏猶恐不足郊賚之外豈有復加分而與之人情豈不失望議者

曰三年一祀天又三年一祀地夫三年已為疎闊若獨祭地而不祭天是因事地而逾疎於事天也議者曰當郊之歲以十月神州之祭易夏至方澤之祀則可以免方暑舉事之患夫所以議此者為欲舉從周禮今以十月易夏至以神州代方澤豈周禮之經耶議者曰當郊之歲以夏至祀地於方澤上不親郊天子於禁中望祀書之望秩周禮之四望春秋之三望皆謂山川在四郊者故遠望而祭也今云望祭是為京師不見地乎是時

軾建議主合祭從之者五人劉安世主分祭從之者四十人又有為禁中望拜之議者於是詔送下三狀再令詳定安世復言云臣等昨奉詔㫖講議大典皆祖周制而或者欲於當郊之歲以十月神州地祇之祭易夏至方澤之祀可以免祁暑舉事之勞夫神州地祇乃天子建都之所一方之神爾非皇地祇之比也或者又欲於夏至之日上不親郊止設爟火天子望祀於禁中如西漢行宫故事此皆出於臆説違經害義不可施行内有

蘇軾一狀以合祭圜丘於禮為得不可復有更改臣等謹按祭祀之禮莫大於天地二儀敵體禮宜均一豈可親祀乃有隆殺古者祭天於冬至國南圜丘祭地於夏至國北方澤求神以類也今議者猥用王莽不經之說至引夫婦同牢私媟之語黷亂天地決不可從議者引周頌昊天有成命以為合祭之證竊詳是詩終篇未嘗有合祭之文所謂郊祀天地乃後儒叙詩者之辭耳葢成周之世圜丘祭天方澤祭地皆歌此詩以為樂章非

謂易北郊之祀使就享南郊也借如其說潛之序曰季冬獻魚春薦鮪也豐年詩之序曰豐年秋冬報也噫嘻序曰春夏祈穀於上帝也如此之類謂一祭耶二祭耶彭汝礪上議曰先王之交於神明也既祭之以禮又求之以類春為陽故以正月迎於東郊秋為陰故以七月迎於西郊使易地迎之樵野猶怪況鬼神乎先皇帝稽古是正何疑何恤而欲更之家人小祀尚慎廢舉天地重大豈容私議又曰合祭之議臣等謂不可者二十二人謂可者八人周禮聖人之言也合祭肇於漢末其言甚不經今委聖言而從不經不可也或曰合祭今世行之莫之改也夫先帝固已改之善矣今欲變之可不可也或曰親祀未能且從合祭可乎曰親祀非不可行以有事而攝焉亦禮也合祭非禮也先是禮部侍郎曾肇

上奏乞分祭畧曰天地合祭使於承祀神祇無不順之理雖非先王之禮何爲而不可益以聖人之於祭求之於茫昧不可知之中故必因其方順其時而用其類以致之先王以爲求之如此其盡庶幾神之來享也茍爲反是則其於格神也難矣論者謂夏月行禮爲難欲因南郊併舉此施於人事以求自便也且屈已以從神與屈神以從已二者孰安又曰今世之人家有尊長所居異宮子弟致敬必即其處尚不敢屈致一堂况天子祀地可不如家人之禮哉　安世議未上會降旨罷集議詔依元祐七年故事合祭天地紹聖元年五月右正言張商英言元祐諸臣復請合祭之非詔下禮官議御史中丞黄履謂南郊合祭因王莽諂事元后遂躋地位合席同牢逭先

帝親郊大臣以宣仁同政復用莽意合祀瀆亂典禮帝詢輔臣章惇曰北郊止可謂之社黄履曰郊者交於神明之義所以天地皆稱郊社者土之神爾大祇不可謂之社乃以履奏下禮部禮部侍郎盛陶大常丞王誼等皆言宜用北郊儀注罷合祭禮已而三省言盛夏祭地必難親行詔兩省臺諫同議曾布錢勰范純禮韓宗師王古井亮采常安民李琮虞策劉定傅楫黄裳豐稷葉祖洽等言互有是否蔡京林希蔡卞黄履吳安持晁端

彥翟思郭知章劉拯黄慶基董敦逸等請罷合祭從之

然北郊親祀終帝之世未嘗克舉元符元年左司員外

郎曾旼言周人以氣臭事神近世易之以香按何佟之

議以為南郊明堂用沈香本天之質陽所宜也北郊用

上和香以地於人親宜加雜馥今令文北極天皇而下

皆用濕香至於衆星之位香不復設恐於義未盡又言

先儒以為實柴所祀者無玉槱燎所祀者無幣今衆星

皆不用幣葢出於此考典瑞玉人之官皆曰圭璧以祀

日月星辰則實柴所祀非無玉矣槱燎無幣恐或未然於是每陛各設香命衆星各隨其方色用幣嚴宗建中靖國元年詔初祀南郊權合祭天地於圜丘起居郎周常等以合祭為非禮曾布主其說乃詔罷合祭按是年仍合祭政和三年詔有司討論壇壝之制禮制局言古所謂地上圜丘澤中方丘皆因地形之自然王者建國或無自然之丘則於郊擇吉土以兆壇位為壇之制當用陽數今定為壇三成一成用九九之數廣八十一丈再成用

六九之數廣五十四丈三成用三九之數廣二十七丈每成高二十七尺三成總八十一尺九九之數也陛級二百一十有六乾之策也為三壝壝三十六步亦乾之策也成與壝俱三參天地之數也詔從之舊制壇四成一成二十丈再成十五丈三成十丈四成五丈成高八尺一寸十二陛陛十二級三壝共二十五步又按政和郊制上帝版位長三尺取參天之數厚九寸取乾元用九廣尺二寸取天之備數書以蒼色象天之色南宋高宗建炎二年築壇於揚州南門内江都縣之東南詔東京官吏奉祭器大樂儀仗法物赴行在所冬至祀昊天上

帝以太祖配是年獨祭上帝紹興十二年臣僚言自南巡以來三歲三祀獨於明堂而郊天之禮未舉來歲之行大禮詔建壇於臨安府行宫東門之外十三年建圓壇一成廣七丈二成廣十二丈三成廣十七丈四成廣二十二丈一十二陛陛七十二級每成十二綴三壝第一壝去壇二十五步中壝去内壝外壝去中壝各半之燎壇方一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺三出陛在壇南二十步丙地其青城及望祭殿與行事陪祀官宿齋幕

次並令絞縛不修蓋中興不建齋宮惟設幕屋以架木葦簷上下四旁周以幄帟謂之幕殿及行事又於壇所設大小次外又有望祭殿遇雨則行事於中東都時為瓦屋五間中興後惟設帷屋而已

太常少卿程瑀言皇地祇當一依祀天儀式詔從之是年禮部言郊祀大禮合依禮經皇帝服大裘被袞行禮據元豐詳定郊廟禮文何洵直議以黑繒創作大裘如袞惟領袖用黑羔已如洵直議詔如祖宗故事以羔製之禮部又言關西羊羔係天生黑色今有司涅白羔為之不中禮制不如權以繒代又元祐中有司欲為大裘

度用百羔哲宗以為害物遂用黑繒請以太常所言從之遂以袞襲裘冕亦十有二焉按徽宗政和中禮局上大裘青衣纁裏黑羔皮為領褾襈朱裳被以袞服冬至祀昊天上帝服之立冬祀黑帝立冬後祭神州地祇亦如之紹興郊祀神位昊天上帝位皇地祇位於壇上北方南向西上席以藁秸太祖皇帝位太宗皇帝位於壇上東方西向北上席以蒲越天皇大帝五方帝太明夜明北極神州地祇十位於第一龕北斗天一太一帝座五星十二辰河漢等内官五行五岳神位六十有九於第二龕二十

八宿等中官五鎭四海四瀆神位百七十有二於第三龕外官山林川澤丘陵墳衍原隰神位百五十有六於內壝之內衆星神位三百有六十於內壝之外第一龕席以藁秸餘以莞兩席皆內向其祭玉昊天上帝以蒼璧皇地祇以黃琮青帝以青珪赤帝以赤璋黃帝以黃琮白帝以白琥黑帝以黝璜神州地祇以兩圭有邸日月以璧五岳以兩圭有邸皆感於匣昊天上帝配帝帛皆以蒼皇地祇以黃日月內官以下各從其方色其祭

品正配位籩四行以右為上第一行糗餌在前粉餈次之第二行𧇾在前蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐次之第三行乾棗在前濕棗栗濕桃乾桃濕梅乾𣘻榛實又次之第四行菱在前芡𮈔鹿脯又次之豆四行以左為上第一行酏食在前糝食次之第二行韭葅在前醓醢昌本麋臡菁葅鹿臡茆葅麇臡又次之第三行葵葅在前嬴醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢又次之第四行芹葅在前兔醢深蒲醓醢箈葅鴈醢笋葅魚醢又次之簠實以稻

粱粱在稻前簠實以黍稷稷在黍前登實以太羮籩前之俎實以牛腥七體兩髀兩肩兩脅幷脊兩髀在兩端兩肩兩脅次之脊在中豆右之俎二為二重以北為上第一重實以牛腥腸胃肺離肺一在上端寸肺三次之腸三胃三又次之第二重實以牛熟腸胃其載如腥若配位即以東為上著尊二一實元酒一實醴齊皇帝酌之壺尊二一實元酒一實盎齊亞終獻酌之太尊二一實泛齊一實醴齊山尊二一實盎齊一實醍齊犧尊二一

實沈齊一實事酒象尊二一實昔酒一實清酒並設而不酌凡罍之實皆視其尊從祀諸神第一龕每位籩三行以右為上第一行乾䕩在前乾棗形鹽魚鱐次之第二行鹿脯在前榛實乾桃次之第三行菱在前芡㮚次之豆三行以左為上第一行芹菹在前筍菹葵菹菁菹次之第二行韭菹在前魚醓兔醓次之第三行豚拍在前鹿臡醓醢次之簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前籩前之俎實以羊腥髀一豆前之俎實以豕

腥髀一登實以太羹爵實以酒其餘諸神位每位左二籩㮚在前鹿脯次之右二豆菁葅在前鹿臡次之簠實以稷簋實以黍俎實以羊豕腥肉登實以太羹爵實以酒神州地祇五行五官五岳又實盤以毛血太尊實以泛齊犧尊實以醴齊壺尊實以沈齊各以一尊實明水概尊實以清酒散尊實以昔酒各以一尊實元酒著尊象尊俱實明水上帝配帝之饌升卯階其餘神位各由其階升孝宗隆興二年詔令歲冬至日當郊見上帝可

令有司除事神儀物諸軍賞給依舊制外其乘輿服御及中外之費並從省約是年孝宗初行大禮上問郊與明堂之費如何户部尚書韓仲通曰郊之費倍於明堂侍郎錢端禮言不過二十萬若從祖宗故事一切從儉自宜大有減省上以為然乃詔除賞軍事神外並宜省約太常少卿洪适言陛下盛德重華度越古昔初講郊禮之禮宜進胙慈幃並受帝祉乞下有司草具儀注進呈從之初降詔以十一月行事以冬至適在晦日以至道典故改用獻歲上辛遂改來年元為乾道以正月一日有事南郊禮成進胙於德壽宫以牛腥體

肩三臂二臑二導駕官自端成殿簪花從駕至德壽宮

上壽飲福稱賀寧宗嘉泰三年秘書省言看詳福州進

士張容圖繳進南郊辨駁冊内太子庶子之星以謂皇

儲未慶理宜加祀並宋星乃國朝受命之符興王之地

及感生帝本朝係火德尤宜尊崇乞並特加祀於圜丘

容圖所陳數事實關國體辭理可採乞下禮寺施行從

之五年臣僚言樂工瞽師聲音之所自出今登歌之樂

列於壇上遂於上龕棊上帝地祇太祖太宗並侑之側

也而宮架之樂列於干階之下則百神之所同聽也夫樂莫尚於和平今戛擊拊搏鼓吹八佾之工蓋數百人寔人賤工安能蠲潔此不可不嚴者一也自圜壇之上暨於層龕之相承位列甚衆所謂籩豆簠簋登鉶罇俎之實唯牲牢至期宰擊餘如膴鮑魚鱐與夫兔雁蠯蚳之醓麋鹿之臡皆各司之所豫造也餌餈酏糝黍稷稻粱之食芹筍之菹則皆神廚至期之所造也竊聞豫造者先後遲速或不能揣揣已分至有色惡臭惡之慮而

先期呈饌之時或淡而辰所供之物或不可用有司掌之者不過一巡視之而已以至酒齋之設凡有數等京尹之司不過委之右選趨走之人其為醇醨既不可品嘗其不中度者甚多也矧又有最甚者名為供官殆百餘人祭之日凡籩豆簠簋登鉶罇俎之屬滌濯固已鹵莽而夜半設實於器皆其手所敷頓此曹繫籍奉常平時所給微甚藍縷垢穢殆不可近而況執事之夕又復無所止宿半夜而興靧面濯手皆所不及而可令之供

祭實乎至若贊引之人亦百餘輩平時亦皆供官之類耳以垢汙之人而蒙之以漫漶之服是皆不可進退於神位儀物之間者也此不可不嚴者二也昔魯人之祭也日不足繼之以燭雖有彊力之容肅敬之心皆倦怠矣有司跛倚則為不敬之大今圜丘一龕之位通二龕三龕至壝埒之内外為位者八百分獻之官贊禮之人不能審倨壇上疾徐之節但欲速於竣事獻官既多而禮生率常抽差六部寺監帥漕之貼吏為之既不嫺習

於禮而賛引捷給獻官跪拜俛興酌奠皆不及於禮其為怠慢甚矣此不可不嚴者三也臣愚以為郊禋大禮百司所供之物所造之物各有攸司固不可不分任之也而提綱總要當出於一奉常為九卿之長郊禋大禮又奉常所掌臣前所陳登歌宫架之工奉常固自有籍矣其有不足用則未免以寄名者足之今名為色長者當攷見絲竹管絃有無斷闕速行修補仍必拘集羣工洗沐澣濯存其衣裝之可者其有不整之人責限令其

措辦可也若供官贊引之人垢獘已甚又非樂工之比已從御史臺行下奉常於一行人點名之外更加逐一檢察合用若干人除其間稍可備數之人自餘垢獘已甚必不可責其自辦者令奉常具申朝廷行下外祇備庫將先來檢計退下漫漶舊獘之物置造衲衣一裼一褌先期發下奉常見名責領色長至期盡去其垢獘之衣而外襲之以法服表裏咸潔可以執事於籩豆簠簋登鉶鐏俎之間矣若夫一行合干等人名數猥衆已下

臨安府令先期一夕分就民居止宿夜半而興各醮面濯手整束衣服以趨祭所仍周環壇下約每十數步為置一盥帨俾供官禮生等人必先盥帨而後升壇所逐位鋪設務令極其嚴潔所設神厨雖已差官監造亦必奉常識察之仍乞下臨安府大禮酒庫專差文官監造而豫造之厨從所司亟撥人員徑過奉常躬親監造可也分獻贊引之人必令詳緩如禮亦從御史臺行下約束夫以郊禋大禮鉅費至數百萬而四方之犒賚不與

焉皆非切於事神也聲音氣臭之用莫嚴於圜丘一處耳此而不嚴則鉅費數百萬皆所謂不揣其本而齊其末也其可不亟正之以對越天地祖宗之威靈從之度宗咸淳二年權工部尚書趙汝暨等奏臣等竊惟帝王受命郊見天地不可緩也古者有改元即郊不用前郊三年為計況今適在當郊之歲既踰大祥之期圜丘之祀豈容不舉於是降札以十一月十七日款謁南郊適太史院言十六日太陰交蝕遂改來年正月一日南郊

行禮太常寺言皇帝既已從吉請依儀用樂其十二月二十九日朝獻景靈宫三十日朝享太廟尚在禫制之内所有迎神奠幣酌獻送神作樂外其盥洗升降行步等樂備而不作是年將舉郊祀時復議以高宗參配吏部侍郎兼中書門下省檢正洪燾等議以為物無二本事無二初舜之郊嚳商之郊契周郊后稷皆所以推原其始也禮者所以别等差視儀則逺而尊者配於郊近而親者配於明堂明有等也臣等謂宜如紹興故事奉

太宗配將來明堂遵用先皇帝彝典以高宗參侑庶於
報本之禮奉先之孝為兩盡其至詔恭依按周密南渡典儀三歲一
郊豫於元日降詔以冬至有事於南郊或用次年元日
行事先於五六月內擇日命漕帥及修內司修飾郊壇
及絞縛青城齋殿等屋凡數百間悉覆以葦蓆護以青
布幷差官兵修築泥路自太廟至泰禋門又自嘉會門
至麗正門計九里三百二十步皆以潮沙填築其平如
席以便五輅之往來每隊各有歌頭以綵旗為號兩街
居民各以綵段錢酒為犒又命象院教象前導朱旗以
二金三鼓為節各有幞頭紫衣蠻奴乘之手執短钁旋
轉跪起悉如人意又以車五乘壓之以鐵多至萬斤與
輅輕重適等以觀疾徐傾側之勢至前一月進呈謂之
閱試及駕出前一日縛大綵屋於太廟前置輅其中許
都人觀瞻自前一月以來次第按試習儀殆無虛日郊

前十日執事陪祀等官並受誓戒於尚書省前三日百官奏請皇帝致齋於大慶殿是日上服通天冠絳紗袍績結佩升高座侍中奏請降座就齋室次日車駕詣景靈宮服衮冕行禮禮畢駕回就赴太廟齋殿宿是夕四鼓上服衮冕詣祖宗諸室行朝饗之禮是夜鹵簿儀仗軍兵於御路兩旁分列間以執盆貫燭自太廟直至郊壇泰禋門輝映如晝宰執親王貴家巨室列幕櫛比皆不遠千里不憚重費豫定於數月之前而至期猶有為有力所奪者歌舞遊遨工藝百物輻輳爭售通宵駢闐至五更則鞭稍先驅所至皆滅燈火蓋清道祓除之義黎明上御玉輅從以四輅導以訓象千官百司法駕儀仗錦繡雜遝蓋十倍孟饗之數聲容文物不可盡述次第出嘉會門至青城宿齋四壁皆三衙諸軍周廬坐甲軍幕旌旗布列前後傳呼唱號列燭互巡往來如織行宮至暮則嚴更警惕鼓角轟振又有衛士十餘隊每隊十餘人互相唱探至三鼓執事陪祀官並入就黄壇排

立凡燉燈皆自為誌號如捧俎官則畫一人為捧俎之狀用丑時一刻行事至期上服通天冠絳紗袍乘輦至大次禮部侍郎奏中嚴外辦禮儀使奏請皇帝行事上服衮冕步至小次升自午階天步所臨皆藉以黃羅謂之黃道中貴一人以大合貯片腦迎前撒之禮儀使導殿中監進大圭至版位禮直官奏有司謹具請行事時壝壇內外凡數萬衆皆肅然無譁祀訖登門肆赦郊壇天盤至地高三丈四尺二寸通七十二級分四成上廣七丈共十二階分三十六龕午階闊一丈主上升降由此階其餘各闊五尺圜丘之上止設昊天上帝皇地祇二神位及太祖太宗配天十六龕共祀五帝太一感生北極北斗及分祀衆星三百六十位儀仗用六千八百八十九人自太廟排列至青城玉輅下祇應人共三百二十一人呵喝人員二人教馬二人挾捧輪將軍四人推輪卓子官健八人駕士班直二百三十二人千牛衛將軍二員把太常龍旗官六員職掌五人專知官一名

手分一名庫子八人裝掛匠二人諸作工匠十五人益
覆儀鑾司十一人監官三員金象革木輅每輅下一百
五十六人玉輅青飾金輅黄飾象輅紅飾革輅淺色飾
墨輅黒飾輅下有人冠服並依輅色玉輅前儀仗騎導
騎導官左壁文臣右壁武臣六軍儀仗官兵二千二百
二十二人左右諸將軍十三員中道五員左右八員金
吾衛仗司執穉稍八十人攝將軍八員仗下監門二十
六員鼓吹五百八十三人導駕樂人三百三十人大禮
後擇日行恭謝禮第一日駕出如四孟儀詣景靈宮天
興殿聖祖前行恭謝禮次詣中殿祖宗神御前行禮還
齋殿進膳訖引宰臣以下賜茶茶畢還內第二日將至
太一宮道士率衆執威儀於萬壽觀前入圍子內迎駕
起居作法事前導入太一宮門降輦俟班齊詣靈休殿
參神次詣五福十神太一次詣申佑殿本命北辰殿通
直殿佑聖順福殿太后本命延壽殿南極火德殿禮畢
宣宰臣已下合赴坐官並簪花對御賜宴上服幞頭紅

上簪玉束帶不簪花御筵畢百官侍衛吏卒等並賜簪花從駕

遼太祖神冊元年正月庚寅命有司設壇燔柴告天即皇帝位七年五月癸丑以黑白羊祭天地丙寅以青牛白馬祭天地　按遼制凡國有大故及行軍必以黑白羊祭天地或以青牛白馬祭天地用青牛白馬者誌其發祥所自不忘本也

十一月祠木葉山　按祭山儀設天神地祇位於木葉山東向中立君樹前植羣樹以象朝班又偶植二樹以為神門皇帝皇后至頫揄安班具禮儀牲用赭白馬元牛赤白羊皆牡僕臣曰旗鼓蘇拉殺牲體割懸之君樹太巫以酒酹牲禮官曰多隆郭默德奏儀辨皇帝服金文金冠白綾袍絳帶懸魚三山絳垂飾犀玉刀錯絡縫烏靴皇后御絳帓絡縫紅袍懸玉佩雙結帕絡縫烏靴皇帝皇

后御鞍馬羣臣在南命婦在北服從各部旗幟之色以從又按太祖幸幽州大悲閣遷白衣觀音像建廟木葉山尊為家神於拜山儀過樹之後增詣菩薩堂儀一節然後拜神非約尼和隆郭汗之故也 十二月戊子燔柴於蓮花濼 按遼制行燔柴禮或一歲舉行或數歲一行無定時 穆宗應歷二年九月戊午詔以白黑羊元酒祭天歲以為常興宗朝先有事於菩薩堂及木葉山遼河神然後行拜山儀冠服節文多所變更後因以為常

金初因遼舊俗有拜天之禮 以重五中元重九日行之重五於鞠場中元於內殿重九於都城外其制刳木為盤如舟狀赤為質畫雲鶴文為架高五六尺置盤於上薦食物其中聚宗族拜之

若至尊則以常武殿築臺為拜天所太宗即位告祀天地設位而祭天德以後始有南北郊之制南郊在豐宜門外當闕之巳地圓壇三成成十二陛各案辰位壝牆三匝四面各三門齋宮東北廚庫在南壇壝皆以赤土圬之冬至日合祀昊天上帝皇地祇於圜丘世宗大定十一年始郊命宰臣議配享之禮左丞石琚言案禮記萬物本乎天人本乎祖此所以祖配上帝也蓋配之者侑神作主也自外至者無主不止故推祖考配天尊之也兩漢魏晉以來皆配以一祖至唐高宗始以高祖太宗崇配垂拱初又加以高宗遂有三祖同配之

禮至宋亦嘗以三帝配後禮院上議以為對越天地神無二主由是止以太祖配臣謂冬至親郊宜從古禮帝曰唐宋以私親不合古不足為法今止當以太祖配又謂宰臣曰本國拜天之禮甚重今汝等言以古制築壇亦宜我國家絀遼宋主據天下之正郊祀之禮豈可不行乃以八月詔曰國莫大於祀祀莫大於天振古所行舊章咸在仰唯太祖之基命紹我本朝之燕謀奄有萬邦於今五紀因時制作雖增飾於國容推本奉承猶未

遑於郊見況天麻滋至而年穀屢豐敢不敷繹曠文明
昭大報取陽升之至日將親饗乎圜壇嘉與臣工共圖
熈事以今年十一月十七日有事於南郊咨爾有司各
揚乃職相予祀事罔或不欽乃於郊見前一日徧見祖
宗告以郊祀之事其日備法駕鹵簿躬詣郊壇行禮章
宗承安元年將郊禮官言禮神之玉當用真玉燔玉當
用次玉昔大定十一年天地之主皆以次玉代之臣等
疑其未盡禮貴有恒不能繼者不敢以獻若燔真玉常

祀用之恐有時或缺反失禮制若從近代之典及本朝儀禮真玉禮神次玉燔瘞於禮為當近代郊自第二等升天皇大帝北極於第一等前八位舊各有禮玉燔玉而此二位尚無之案周禮典瑞云以圭璧祀日月星辰近代禮九宮貴人大火星位猶用周禮之說其天皇大帝北極二位固宜用禮神之玉及燔玉也帝命俱用真玉省臣又言前時郊天地配位各用一犢五方帝日月神州天皇大帝北極十位皆大祀亦當用犢當時止以

羊代第二等以下從祀神位則分刲羊豕以獻竊意天地之祀籩豆尚多者以備陰陽之物鼎俎尚少者以人之烹薦無可以稱其德則貴質而已故天地日月星辰之位皆用一俎前時第一等神位偏用二俎似為不倫令第一等神位亦當各用犢一餘位以羊豕分獻從之

二年十一月有事於南郊齋戒用唐制大祀散齋四日致齋三日中祀散齋二日致齋一日天子親祀皆前期七日攝太尉誓亞終獻官親王陪祀皇族於宫省皇族

十五以上官雖不及七品者亦助祭受誓又誓百官於尚書省昊天上帝皇地祇神座在壇上北方南向地祇位在東稍卻席皆以藳秸太祖配位座在東方西向席以蒲越五方帝日月神州地祇天皇大帝北極神座於壇上第一等席皆藳秸内官五十四座五神五官嶽鎮海瀆二十九座在壇第二等中官一百五十有八座崑崙山林川澤二十一座在壇上第二等外官一百六座丘陵墳衍原隰三十座於内壝之内衆星三百六十座

在内壝之外席皆以莞天地配位各左十有二籩右十有二豆俱為三行登三在籩豆間簠二簋二於登前簠在左簋在右俎四毛血豆一各於神座前藉以席天地太尊著尊犧尊山罍象尊壺尊各二山罍各四配位著尊犧尊象尊壺尊各二山罍各四皆有坫左以明水右以元酒第一等皆左八籩右八豆登在籩豆間簠一簋一在登前爵坫一在神座前俎四第二等每座籩二豆二簠一簋一俎一爵坫一第三等内壝内外官内壝外

衆星每位籩二豆二簠一簋一俎一爵一第一等每位大尊著尊各二皆有坫第二等每位山尊二第三等每位蜃尊二内壝内外每辰概尊二皆用勺自第二等以下皆用匏爵其玉幣昊天上帝以蒼璧蒼幣皇地祇以黄琮黄幣配位以蒼幣黄帝以黄琮青帝以青珪赤帝以赤璋大明以青珪璧白帝以白琥黑帝以元璜北極以青珪璧天皇大帝以元珪璧神州地祇以元色兩珪有邸五帝之幣各從其方色昊天上帝皇地祇配位每

位籩三行以右為上形鹽在前魚鱐糗餌粉餈次之第二行榛實在前乾桃乾𧃍乾棗次之第三行乾蔆在前乾芡乾栗鹿脯次之豆三行以左為上芹菹在前笋菹葵菹次之第二行韭菹在前菁菹魚醢兔醢次之第三行豚胉在前醓醢飽食糝食鹿臡次之簠黍簋稷登太羮第一等每位籩三行以右為上形鹽在前魚鱐次之第二行乾𧃍在前桃棗次之第三行乾芡在前榛實鹿脯次之豆三行以左為上芹菹在前笋菹次之第二行

菁菹在前韭菹魚醢次之第三行豚胉在前醓醢鹿臡次之簠黍簋稷登太羮第二第三等每位籩二鹿脯乾棗豆二鹿臡菁菹俎羊一體内壝内内壝外每位籩鹿脯豆鹿臡俎羊一體昊天上帝皇地祇太尊為上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醴齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以三酒配位著尊為上實以汎齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊壺尊次之實以醍齊山罍為下實以三酒

第一等每位太尊實以汎齊著尊實以醴齊第二等山尊實以醍齊第三等及内壝内蜃尊實以汎齊内壝外及衆星概尊實以三酒五年五月勅重五拜天服公裳者拜禮仍舊諸便服者並用女直拜按金之拜制先袖手微俯身稍復却跪左膝左右搖肘若舞蹈狀凡跪搖袖下拂膝上則至左右肩者凡四如此者四跪復以手按右膝單跪左膝而成禮國言搖手而拜謂之察楚是年五月上諭有司曰女直漢人拜數可以相從者酌中議之禮官奏曰周官九拜一曰稽首拜中至重拜君之禮也乞自今凡公服則用漢拜若便服則用本俗之拜主事陳松曰本朝拜禮其來久矣乃便服之拜也可令公服則朝拜便服則從本朝拜平章政事張萬公謂拜禮各便所習不須

改也司空完顏襄曰令請祖髮皆從本朝之制宜從本朝拜禮松言是也上乃命公裳則朝拜諸色人便服則皆

用本朝拜

元興朔漠代有拜天之禮衣冠尚質祭器尚純帝后親之宗戚助祭憲宗即位之年秋八月始以冕服拜天於日月山其十二月又用孔元措言合祭昊天后土始大合樂作牌位以太祖睿宗配享歲甲寅會諸王於庫庫淖爾之西丁巳秋駐蹕於準淖爾皆祭天於其地世祖中統元年夏四月躬祀天於舊桓州之西北灑馬湩以

為禮十二年十二月以受尊號遣使豫告天地下太常檢討唐宋金舊儀於國陽麗正門東南七里建祭臺設昊天上帝皇地祇位二行一獻禮自後國有大典禮皆即南郊告謝焉十三年五月以平宋遣使告天地以國禮行事成宗即位之四月為壇於都城南七里大德六年春三月祭天遣左丞相哈喇哈斯攝事此元代祀天攝事之始命獻官以下諸執事各具公服行禮是時大都未有郊壇大禮用公服自此始時翰林國史院檢閱官袁桷

進十議曰天無二日天旣不得有二五帝不得謂之天作昊天五帝議祭天歲或爲九或爲二作祭天名數議圜丘不見於五經郊不見於周官作圜丘非郊議后土社也作后土卽社議三歲一郊非古也作祭天無間歲議燔柴見於古經周官以禋祀爲大其義各有㫖作燔柴泰壇議祭天之牛角繭栗用牲於郊牛二合配而言之增羣祀而合祠非周公之制矣作郊不當立從祀議郊質而尊之義也明堂文而親之義也作郊明堂禮

儀異制議郊用辛魯禮也卜不得常為辛作郊非辛日
議北郊不見於三禮尊地而遵北郊鄭元之說也
作北郊議禮官推其博多采用之九年二月右丞相
哈喇哈斯等言天子親祀者三曰天曰祖宗曰社稷今
宗廟社稷歲時攝官行事祭天國之大事也陛下雖未
及親祀宜如宗廟社稷遣官攝祭歲用冬至儀物有司
豫備制曰可於是翰林集賢太常禮官皆會中書集議
博士疏曰冬至圜丘唯祀昊天上帝至西漢元始間始

合祭天地歴東漢至宋十有餘年分祭合祭迄無定論集議曰周禮冬至圜丘禮天夏至方丘禮地時既不同禮樂亦異王莽之制何可法也今當循唐虞三代之典唯祀昊天上帝其方丘祭地之禮續議以聞案周禮壇三成近代增外四成以廣天文從祀之位集議曰依周禮三成之制然周禮䟽云每成一尺不見縱廣之度恐壇上陿隘器物難容擬四成制内減去一成以合陽奇之數每成高八尺一寸以合乾之九九上成縱廣五丈

中成十丈下成十五丈四陛陛有十二級外設二壝內壝去壇二十五步外壝去內壝五十四步壝各四門壇設於丙巳之地以就陽位案古者親祀冕無旒服大裘而加衮臣下從祀冠服歷代所尚其制不同集議曰依宗廟見用冠服制度案周禮大司樂云凡孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣集議曰樂者所以動天地感鬼神必訪求深知音律之人審五聲八音以司肄

樂夏四月中書復集議博士言舊制神位版用木中書議改用蒼玉金字白玉為座博士曰郊祀尚質合依舊制遂用木主長二尺五寸闊一尺二寸上圓下方丹漆金字木用松柏貯以紅漆匣黄羅帕覆之造畢有司議所以藏議者復謂神主廟則有之今祀於壇對越在上非若他神無所見也所製神主遂不用七月九日博士又言古者祀天器用陶匏席用藳秸自漢甘泉雍畤之祀以迄後漢晉魏南北二朝隋唐其壇壝玉帛禮器儀

仗日益繁縟浸失古者尚質之意宋金多循唐制其壇壝禮器考之於經固未能全合其儀法具在當時名儒輩出亦未嘗不援經而定也酌古今而行禮亦宜焉今檢討唐宋金親祀攝行儀注并雅樂節次合從集議太常議曰郊祀之事聖朝自定金宋以來未暇舉行今欲修嚴不能一舉而大備然始議之際亦須酌古今之儀垂則後來請從中書會翰林集賢禮官及明禮之士講明去取以聞中書集議曰合行禮儀非草創所能備唐

宋皆有攝行之禮除從祀受胙外一切儀注悉依唐制

修之八月太常寺言尊祖配天其禮儀樂章別有常典

若俟至日議之恐匆遽有誤於是中書省臣奏曰自古

漢人有天下其祖宗皆配天享祭臣等與平章何榮祖

議宗廟已依時祭享今郊祀止祭天制曰可是歲南郊

配位遂省是年築郊壇於麗正文明門之南丙位設郊

祀署令丞各一員太祝三員奉禮郎二員協律郎一員

法物庫官二員時齋履讌攝司天臺舊制享祀司天雖

掌時刻無鐘鼓更漏往往至旦始行事履謙白宰執請用鐘鼓更漏俾早宴有節從之武宗至大二年十一月尚書省及太常禮儀院言郊祀國之大禮令南郊之禮已行而未備北郊之禮尚未舉行令年冬至祀天南郊請以太祖配明年夏至祀地北郊請以世祖配制可三年十一月丙申有事於南郊尊太祖皇帝配享昊天上帝五方帝日月星辰從祀英宗至治二年九月有旨議南郊祀事中書平章𮆻拉御史中丞曹立禮部尚書張

埜學士蔡文淵袁桷鄧文原太常禮儀院使王緯田天
澤博士劉致等會都堂議一曰年分按前代多三年一
祀天子即位以及三年當有事欽依二曰神位周禮大
宗伯以禋祀祀昊天上帝注謂昊天上帝冬至圜丘所
祀天皇大帝也又曰蒼璧禮天注云此禮天以冬至謂
天皇大帝也在北極謂之北辰又曰北辰天皇耀魄寶
也又名昊天上帝又名太乙帝君以其尊大故有數名
今按晉書天文志中宮勾陳口中一星曰天皇大帝其

神耀魄寶周禮所祀天神正言昊天上帝鄭氏以星經推之乃謂即天皇大帝然漢魏以來名號亦從不一漢初曰上帝曰太乙曰皇天上帝魏曰皇皇帝天梁曰天皇大帝唯西晉曰昊天上帝與周禮合唐宋以來壇上既設昊天上帝第一等復有天皇大帝其五天帝與太乙天乙等皆不經見本朝大德九年中書圓議止依周禮祀昊天上帝至大三年圓議五帝從享依前代通祭三曰配位孝經曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天又曰

郊祀后稷以配天此郊之所以有配也漢唐以來莫不皆然至大三年冬十月三日奉旨十一月冬至合祭南郊太祖皇帝配圜議取旨四曰告配禮器曰魯人有事於上帝必先有事於頖宫注告后稷也告之者將以配天也告用牛一宋會要於致齋二日宿廟告配凡遣官儀尊豆籩行一獻禮至大三年十一月二十一日質明行事初獻攝太尉同太常禮儀院官赴太廟奏告圜議取旨五曰大裘冕周禮司裘掌為大裘以共王祀天之

服鄭司農云黒羊裘服以祀天示質也弁師掌王之五冕注冕服有六而言五者大裘之冕葢無旒不聯數也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也祭之日王被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也陸佃曰禮不盛服不充葢服大裘以衮襲之也謂冬祀服大裘被之以衮開元及開寶通禮鑾駕出宫服衮冕至大次質明改服大裘冕而出次宋會要紹興十三年車駕自廟赴青城服通天冠絳紗袍祀日服大裘衮冕圓議用衮冕六

曰匏爵郊特牲曰郊之祭也器用陶匏以象天地之性也注謂陶瓦器匏用酌獻酒開元禮開寶禮皆有匏爵大德九年正配位用匏爵有坫圓議正位用匏配位飲福用玉爵七曰戒誓唐通典引禮經祭前期十日親戒百官及族人太宰總戒羣官唐前祀七日宋會要十日纂要太尉南向司徒亞終獻一品二品從祀北向行事官以次北向禮直官以誓文授之太尉讀令天子親行大禮止令禮直局管勾讀誓文圓議令管勾代太尉讀

誓刑部尚書涖之八曰散齋致齋禮經前期十日唐宋

金皆七日國朝親祀太廟七日散齋四日於别殿致齋

三日於大明殿圜議依前七日九曰藉神席郊特牲曰

莞簟之安而蒲越稾鞂之尚注蒲越稾鞂藉神席也漢

舊儀高帝配天紺席祭天用六綵綺席六重成帝即位

丞相衡御史大夫譚以為天地尚質宜皆勿修詔從焉

唐麟德二年詔曰自處以厚奉天以薄改用裀褥上帝

以蒼餘各視其方色宋以褥加席上禮官以為非禮元

豐元年奉旨不設國朝大德九年正位藁鞂配位蒲越
冒以青繒至大三年加青綾褥青錦方座圓議合依至
大三年於席上設褥各依方位十曰犧牲郊特牲曰郊
特牲而社稷太牢又曰天地之牛角繭栗秦用騮駒漢
文帝五帝共一牲武帝三年一祀用太牢光武採元始
故事天地共犢隋上帝配帝蒼犢二唐開元用牛宋正
位用蒼犢一配位太牢一國朝大德九年蒼犢二羊豕
各九至大三年馬純色肥腯一牲正副一鹿一十八野

豬一十八羊一十八圓議依舊儀神位配位用犢外仍用馬其餘並依舊日已行典禮十一曰香鼎大祭有三始煙為歆神始宗廟則焫蕭祼鬯所謂臭陽達於牆屋者也後世焚香蓋本乎此而非禮經之正至大三年用陶瓦香鼎五十神座香鼎香合案各一圓議依舊儀十二曰割牲周禮司士凡祭祀率其屬而割牲禮運云腥其俎熟其殽體其犬豕牛羊注云腥其俎謂豚解而腥之為七體也熟其肴謂體解而爓之為二十一體也體

其犬豕牛羊謂分别骨肉之貴賤以為衆俎也七體謂脊兩肩兩拍兩髀二十一體謂肩臂臑膊胳正脊脡脊橫脊正脅短脅代脅并腸三胃三拒肺一祭肺三也宋元豐三年詳定禮文所言古者祭祀用牲有豚解有體解豚解則為七以薦腥體解則為二十一以薦熟蓋犬豕牛羊分别骨肉貴賤其解之為體則均也皇朝為牛馬豕鹿並依至大三年割牲用國禮圜議依舊儀十三曰大次小次周禮掌次王旅上帝張氊案設皇邸唐通

典前祀三日尚舍直長施大次於外壝東門之內道北南向宋會要前祀三日儀鑾司率其屬設大次於外壝東門之內道北南向小次於午階之東西向曲禮曰踐阼臨祭祀正義曰阼主階也天子祭祀履主階行事故云踐阼宋元豐詳定禮文所言周禮宗廟無設小次之文古者人君臨位於阼階蓋阼階者東階也唯人主得位主階行事今國朝太廟儀注大次小次皆在西蓋國家尚右以西為尊也圓議依祀廟儀注又續具末議一曰

禮神玉周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝注禋之言煙也周人尚臭煙氣之臭聞者積柴實牲體焉或有玉帛正義曰或有玉帛或不用玉帛皆不定之詞也按正義本文云或有玉帛則有不用玉帛者因引肆師大祀用玉帛次祀用牲幣小祀用牲玉帛惟昊天上帝具之餘則或有或無是或或之為言對中祀以下言之非不定之詞也禮官誤引而增不定之詞一語失其旨矣崔氏云天子自奉玉帛牲體於柴上引詩圭璧既卒是燔牲玉也蓋卒者終也謂禮神既終當藏之也正經即無燔玉明証漢武帝祠太一胙餘皆燔之無玉晉燔牲幣無玉

唐宋乃有之顯慶中許敬宗等修舊禮乃云郊天之有四圭猶宗廟之有圭瓚也並事畢收藏不在燔列宋政和禮制局言古者祭祀無不用玉周官典瑞掌玉器之藏葢事已則藏焉有事則出而復用未嘗有燔瘞之文今後大祀禮神之玉時出而用無得燔瘞從之葢焚者取其煙氣之臭聞玉既無煙又且無氣祭之日但當奠於神座既卒事則收藏之二曰飲福特牲饋食禮曰尸九飯親嘏主人少牢饋食禮曰尸十一飯尸嘏主人嘏

長也大也行禮至此神明已享盛禮俱成故膺受長大之福於祭之末也自漢以來人君一獻纔畢而受嘏唐開元禮太尉未升堂而皇帝飲福宋元豐三年改從亞終獻既行禮皇帝飲福受胙國朝至治元年親祀廟儀注亦用一獻畢飲福三曰升禋禋之言煙也升煙所以報陽也祀天之有煙柴猶祭地之瘞血宗廟之祼鬯歷代以來或先燔而後祭或先祭而後燔皆爲未允祭之日樂六變而燔牲首牲首亦陽也祭終以爵酒饌物及

牲體燎於壇天子望燎柴用柏四曰儀注禮經出於秦火之後殘缺脱漏所存無幾至漢諸儒各執所見後人所宗唯鄭康成王子雍而二家自相矛盾唐開元禮杜佑通典五禮畧完至宋開寶禮并會要與郊廟奉祀禮文中間講明始備金國大率依唐宋制度聖朝四海一家禮樂之興正在今日況天子親行大禮所用儀注必合講求大德九年中書集議合行禮儀依唐制至治元年已有廟祀儀注宜取大德九年至大三年并今次新

儀與唐制參酌增損修之侍儀司編排鹵簿太史院具
報星位分獻官員數及行禮並諸執事官合依至大三
年儀制亞終獻官取旨是歲太皇太后崩有旨南郊祀
事可權止泰定帝泰定四年春正月御史臺臣言自世
祖迄英宗咸未親郊唯武宗英宗親享太廟陛下宜躬
禮郊廟制曰朕遵世祖舊典其命大臣攝行祀事文宗
至順元年以將親郊勑有司繕治南郊齋宮太常博士
言按前代典禮親郊前七日百官習儀於郊壇今既與

受戒誓相妨合於致齋前一日告示典祭執事者各具公服赴南郊習儀凡與祭執事齋郎樂工舊不設盥洗之位殊非涓潔之道今合於饌殿齋班廳前及齋宿之所隨宜設置盥洗數處俱用鍋釜温水置盆杓巾帨令人掌管省諭必盥洗然後行事違者治之祭日太常院分官提調神廚監視割烹上下燈燭粈燎已前雖有剪燭提調粈盆等官率皆虚應故事或減刻物料燭燎不明又常見奉禮賛賜胙之後獻官方退所司使服徹俎

壇上燈燭不時俱滅因而襍人登壇攘奪不能禁止甚為褻慢今宜禁約省牲之前凡入壝門之人皆服窄紫有官者公服禁治四壝紅門宜令所司添造關木鎖鑰祭畢即令關閉毋使雜人得入其藁鞂匏爵事畢合依大德九年例焚之御史臺臣言祭日宜敕股肱近臣及諸執事人毋飲酒制可十月戊午致齋於大明殿己未遣亞獻官中書右丞相雅克特穆爾終獻官特穆爾布哈告廟請以太祖皇帝配享南郊庚申出次郊宮辛酉

帝服大裘衮冕祀昊天上帝於南郊以太祖皇帝配元自世祖混一六合至文宗凡六世而南郊親祀之禮始克舉焉其壇壝在麗正門外丙位凡三百八畝有奇壇三成每成高八尺一寸上成縱横五丈中成一丈下成十五丈至大三年冬至以三成不足以容從祀版位以青繩代一成繩二百各長二十五尺以足四成之制四陛午貫地子午卯酉四位陛十有二級外設二壝内壝去壇二十五步外壝去内壝五十四步壝各四門外垣南櫺星門三東西櫺星門各一圜壇周圍上下俱

護以甓内外壝各高五尺壝四面各有門三俱塗以赤燎壇在外壝内丙巳之位高一丈二尺四方各一丈周圍亦護以甓東西南三出陛開上南出戶上方六尺深可容柴香殿三間在外壝南門之外少西南向饌幕殿五間在外壝南門之外少東南向省饌殿一間在外壝東門之外少北南向外壝之東南為别院内神厨五間南向祠祭局三間北向酒庫三間西向獻官齋房二十間在神厨南垣之外西向外壝南門之外為中神門五

間諸執事齋房六十間以翼之皆北向兩翼端皆有垣以抵東西周垣各為門以便出入齋班廳五間在諸獻官齋房之前西向儀鑾局三間法物庫三間都監席五間在外垣内之西北隅皆西向雅樂庫十間在外垣西門之内少南東向演樂堂七間在外垣内之西南隅東向獻官厨三間在外垣内之東南隅西向滌養犧牲所在外垣南門之外少東西向犧牲房三間南向昊天上帝位天壇之中少北地祇位次東少却皆南向神席皆

緣以繒綾褥素座昊天上帝色皆用青皇地祇色皆用黄藉皆以藁秸配位居東西向神席綾褥錦方座色皆用青藉以蒲越其從祀圜壇第一等九位青帝位寅赤帝位巳黄帝位未白帝位申黑帝位亥玉皆用柏素質元書大明位卯夜明位酉北極位丑天皇大帝位戌用神位版丹質黄書神席綾褥座各隨其方色藉皆以藁秸第二等内官位五十有四鉤星天柱元枵天厨柱史位於子女史星紀御女位於丑皆西上帝座歲星大理

河漢析木尚書位於寅帝座居前行南上陰德大火天槍元戈天牀位於夘北上太陽守相星壽星輔星三師位於辰南上天一太一內厨熒惑鶉尾勢星天理位於巳天一太一居前行西上北斗天牢三公鶉火文昌內階位於午北斗居前行填星鶉首四輔位於未皆東上太白實沈位於申北上八穀大梁杠星華蓋位於酉五帝內座降婁六甲傳舍位於戌五帝內座居前行皆南上紫微垣辰星陬訾𤣥神位於亥東上神席皆藉以莞

席内壝外諸神位皆同第三等中官百五十人位虛宿女宿牛宿織女人星司命司非司危司禄天津離珠羅堰天桴奚仲左旗河鼓右旗位於子虛宿女宿牛宿織女居前行月星建星斗宿箕宿天雞輦道漸臺敗瓜扶筐匏瓜天弁天棓帛度屠肆宗星宗人宗正位於丑月星建星斗宿箕宿居前行皆西上日星心宿天紀尾宿罰星東咸列肆天市垣斛斗星車肆天江宦星市樓候星女牀天籥位於寅日星心宿天紀尾宿居前行南上

房宿七公氐宿帝席大角亢宿貫索鍵閉鈎鈐西咸天
乳招摇梗河亢池周鼎位於夘房宿七公氐宿帝席大
角亢宿居前行北上太子星太微垣軫宿角宿攝提常
陳幸臣謁者三公九卿五内諸侯郎位郎將進賢平道
天田位於辰太子星太微垣軫宿角宿攝提居前行南
上張宿翼宿明堂四帝座皇帝座長垣少微靈臺虎賁
從官内屏位於巳張宿翼宿明堂居前行西上軒轅七
星三台柳宿内屏太尊積薪積水北河位於午軒轅七

星三台柳宿居前行鬼宿井宿參宿天尊五諸侯鉞星

座旗司怪天關位於未鬼宿井宿參宿居前行皆東上

畢宿五車諸王觜宿天船天街礪石天高三柱天潢咸

池位於申畢宿五車諸王觜宿居前行北上月宿昴宿

胃宿積水天說卷舌天河積尸大陵左更天大將軍軍

南門位於酉月宿昴宿胃宿居前行婁宿奎宿壁宿右

更附路閣道王良策星天廐土公雲雨霹靂位於戌婁

宿壁宿居前行皆南上危宿室宿車府墳墓虛梁蓋屋

曰星杵星土公吏造父離宫雷電騰蛇位於亥危宿室宿居前行東上内壝内外官一百六位天壘城離瑜代星齊星周星晉星韓星秦星魏燕星楚星鄭星位於子越星趙星九坎天田狗國天淵狗星鱉星農丈人杵星糠星位於丑背西上車騎將軍天輻從官積卒神宫傳說龜星魚星位於寅南上陣車車騎騎官頓頑折威陽門五柱天門衡星庫樓位於卯北上土司空長沙青邱南門平星位於辰南上酒旗天廟東甌器府軍門左右轄

位於巳酉上天相天稷爟星天記外厨天狗南河位於午天社天星水位闕邱狼星狐星老人星四瀆野雞軍市水府孫星子星位於未昔東上天節九州殊口附耳參旗九斿玉井軍井屏星代星天厠天矢丈人位於申壯上天園天陰天廩天苑天囷芻藁天庚天倉鐵鑕天溷位於酉外屏大司空八魁羽林位於戌皆南上哭星泣星天錢天綱北落師門敗臼斧鉞壘壁陣位於亥東上内壝外衆星三百六十位每辰神位三十自第二等

以下神位版皆丹質黃書內官中官外官則各題其星名內壝外三百六十位唯題曰衆星凡從祀位皆內向十二次微左旋子居子陛東午居午陛西卯居卯陛南酉居酉陛北祝版長各二尺四寸闊尺二寸厚三分木用楸柏其圭幣昊天上帝以蒼璧一青璧一燎玉一皇地祇黃琮一黃幣一配帝青幣一黃帝黃琮一青帝青圭一赤帝赤璋一白帝白琥一黑帝元璜一幣皆如其方色大明青圭有邸夜明白圭有邸天皇大帝青圭有

卬壯極元圭有卬幣皆如其玉色內官以下皆青幣凡玉幣皆有篚尊罍上帝太尊一實泛齊著尊一實醴齊犧尊一實盎齊山罍一實三酒在壇上東南隅皆北向西上設而不酌者象尊二實醴齊壺尊二實沈齊山罍四實三酒在壇下午陛之東皆北向西上馬湩設於尊罍之前注於器而冪之皇地祇亦如之在上帝酒尊之東皆北向西上配帝著尊二實泛齊犧尊二實醴齊象尊二實盎齊在地祇酒尊之東皆北向西上設而不酌

者犧尊二實醍齊壺尊二實沈齊山罍四實清酒在壇下酉陛之北東向北上亦有馬潼五帝日月北極天皇皆太尊一實泛齊著尊二實醍齊内官十二次各象尊二實體齊中官十二次各壺尊二實沈齊外官十二次各縣尊二實清酒衆星十二次各散尊二實昔酒凡尊各設於神座之左而右向皆有坫有勺加羃羃之繪以雲唯設而不酌者無勺凡尊罍皆有上尊五齊之上尊實明水山罍之上尊實元酒散齊之上尊亦實明水邊

豆之屬昊天上帝皇地祇及配帝籩十二其實魚鱐糗
餌粉餈棗乾橑形鹽鹿脯榛桃菱芡栗豆十二其實芹
菹韭菹菁菹筍菹脾析酏食魚醢豚拍鹿臡兎醢醓醢糝
食登三實以太羮簠二實以黍稷簋二實以稻粱俎八
皆有匕筯匏爵一有坫沙池一青斃牲盤一從祀九位
籩八無糗餌粉餈菱栗豆八無脾析酏食兎醢糝食簠
一實以稷簋一實以黍登一俎一匏爵一有坫沙池一
内官位五十四籩二實鹿脯乾棗豆二實鹿臡菁菹簠

一簋一登一俎一匏爵有坫沙池十二次各一中官百五十八皆籩一實鹿脯豆一實鹿臡簋一簠一俎一匏爵有坫沙池十二次各一外官位一百六皆籩一豆一簋一簠一豆一匏爵沙池十二次各一衆星位三百六十皆籩一豆一簠一簋一俎一匏爵沙池十二次各一凡籩豆之設居神位左豆居右登簠簋居中俎居後籩皆有巾巾之繪以斧其牲昊天上帝蒼犢皇地祇黃犢配位蒼犢大明青犢夜明白犢天皇大帝蒼犢北極元

犢皆一馬純色一鹿十有八羊十有八野豕十有八兔十有二葅參以國禮割牲為七體左肩臂臑兼代脅長脅為一體右肩臂臑代脇長脇為一體右髀肶胳為一體脊連背膂短脇為一體膂骨臍腹為一體項脊為一體馬首報陽升煙則用之毛血盛以豆䀒青甆盤饌未入置俎上饌入徹去之親祀御版位一飲福位及大小次盥洗爵洗版位各一皆青質金書亞獻終獻飲福版位一黑質黃書天壇椽燭四皆銷金絳紗籠自天壇至內壝

外及樂縣南壯通道絳燭三百五十素燭四百四十皆絳紗籠御位椽燭六銷金絳紗籠獻官椽燭四雜用燭八百粈盆二百二十有架黃桑條去膚一車束之置燎壇以焚牲首順帝至正十五年冬十月甲子帝謂右丞相鼎珠等曰敬天地尊祖宗重事也近年以來闕於舉行當選吉日朕將親祀郊廟務盡誠敬不必繁文卿等其議典禮從其簡者行之遂命右丞外蘭左丞呂誠領其事癸酉哈瑪爾奏言郊祀之禮以太祖配皇帝出宫

至郊祀所便服乘馬不設內外儀仗教坊隊子齋戒七日內散齋四日於別殿致齋三日二日於大明殿西幄殿一日在南郊祀所是年先以郊祀命皇太子祭告太廟十一月親祀上帝於南郊以皇太子為亞獻攝太尉右丞相鼎珠為終獻元制天子親郊冕無旒服大裘而加袞搢大圭執鎮圭皇太子侍祠服袞冕而執圭諸臣奉祀三獻官司徒大禮使七梁冠加籠巾貂蟬助奠以下諸執事官冠制加貂蟬無籠巾而有六梁四梁三梁二梁之異御史冠二梁加獬廌俱青羅服裳紱綬環並同笏以木

欽定續通典卷四十六